

భారతదేశం
నన్నయ
కులదాతనుకీ

భారతీ సీరుక్తి

నన్నయ రుచిరార్థసూక్తి

రచయితలు :

డా॥ తిప్పాభట్ల రామకృష్ణమూర్తి, M. A., Ph. D.

సూరం శ్రీనివాసులు, M. A.

ప్రథమ ముద్రణ : ఏప్రిల్ 1983

ప్రతులు : 1000

సర్వస్వామ్యములు

ప్రచురణ కర్తృవి :

ప్రతులకు :

T. V. S. గంగాధరకుమార్

A. 22, విజయపురి పోస్ట్ 522 439.

వెల : 8-00

(Paper used for the printing of this book is made available by the Government of India at concessional rate.)

రామచంద్రా ప్రింటర్స్, లాలాపేట, గుంటూరు-3. ఫోన్ : 24842

తిరుమల — తిరుపతి దేవస్థానం

వారి

ఆర్థిక సహాయంతో ముద్రితం

చిన్న విన్న పము

“ఎంత సముద్రముమీదికి ఎగిరినను పక్షి రాత్రికి గూటికి చేరును. ఇది చాతీయగ. ఇది సంప్రదాయము” అన్నారు విశ్వనాథ. నిజమే. ఎన్ని మార్గాల్లో వయనించినా, ఎన్ని సమగ్రాలు అధిగమించినా, ఎంత విజ్ఞానం ఆపోసిన పట్టినా, మానవుడికి చివరికి తన జాతి సంస్కృతిలోనూ, సంప్రదాయంలోనూ, కావలసినంత హాయి, తృప్తి ఏర్పడువాయి. ఓగిధ జీవనమార్గాల్లో కొంత అనుభవం గడించుకున్నార ౨౦ శతాబ్దికి రచన సంస్కృతిమీదా, సంప్రదాయాలమీద, తమ దైన చార్మిక జీవన విధానంమీదా చునున మొగ్గుచూపుతూ ఉండటం చూస్తున్నాము. ఇది అంతరమైన ఆకాంక్ష, కుటాహలమూన. అటువంటి ధారతీయులకు శ్రీ మహా భారతం “ఇదిగో మన సంస్కృతి ఇది. మన జాతి ధర్మం ఇది” అంటూ హాయిని, తృప్తిని పంచే అద్భుత కావనాలను పండిస్తూ అహ్వనం పడుతుంది.

అయితే ఆ ఆశ్చర్యకలకం దేవవాడిలో వేదవ్యాసునివేత నిక్షిప్తం అయింది. దాన్ని తెలుగుదానికి నిన్నిహితంకేసి చిందులు చేశారు కవిత్రయం వారు. ఆ చిందు సార్వకాలికమూ, సార్వజనీనమూను. వివిధ లౌకిక కార్య కలాపాల్లో మునిగి తేలుతున్న ప్రజాకాహినికి ఆ చిందుకు హాజరయ్యే అవకాశమూ, ఆస్కారమూ లేకపోతోంది. కాగా రాను రాను ఆ చిందు జరుగుతున్నట్లే గడువించలేని పరిస్థితి ఏర్పడుతోంది. ఒకటి రెండు భిక్షువులు రుచి చూపించి ఆ చిందుకు మనసారా అహ్వనించడమే ఈ యా ప్రభుత్వం.

ఈ అహ్వనం సర్వ ప్రజావశికి అందించాలని సంకల్పం. ప్రగతిశీలరయన సామాన్యులకు అందేటట్లు, ప్రజాకాయలయిన దీమాన్యులకు అనేకట్లు ఈ అహ్వన పత్రిక తయారుచేస్తున్నాము.

పత్రిక రచయితేయడంలో పొరపాట్లుంటే సద్దురుని “కవిత్రయంవారి సహాధారణం చిందు” లో మాత్రం తప్పుకుండా ఎప్పుడయినానే మరిచిపోకుండా పాల్గొని ఆశ్చర్యంపైని పొందుడని సరిగ్గా విన్నవించుకుంటున్నాము.

ఇది వన్నెలు సంవత్సరంగా ప్రజల జరుగుతున్న తరుణం. ఈ తరుణంలో మా విన్నపాన్నికూడా వినిపించు దుంటారని ఆశంన. ఈ గ్రంథ ముద్రణకు ఆర్థిక సహాయాన్ని అందించిన శ్రీ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అధికారులకు హార్షిక కృతిజ్ఞులం.

— రచయితలు

అభినందనము

భారత నిరుక్తి - నన్నయ రుచిరార్థసూక్తి

ఇదియొక వ్యాఖ్యా గ్రంథము. వ్యాఖ్యాతలు డాక్టర్ రిప్పాభట్ల రామకృష్ణ మూర్తిగారు, శ్రీ సూరం శ్రీవివాసులుగారును సంస్కృత బాణ సాహిత్యమును గూర్చి సర్వంకషమైన పరిశోధన గ్రంథమును రచించి ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమీవారి పురస్కారమును పొందియున్న పండితద్వయము.

ప్రధానముగా భారతీయమైన సంప్రదాయమునందు గౌరవముగల వీరిరువురు ఈ వ్యాఖ్యానమును మనోహరముగ సంతరించియున్నారు. కవిత్రయములో ఆద్యులు తెనుగువారికి ప్రాతస్మరణీయులైన నన్నయభట్టారకుల భారత భాగములోని నీతి, ధర్మ ప్రబోధకములైన పద్యముల నేటి సులభ సుందరమైన వ్యావహారిక భాషలో తత్పద్యములను వక్కణించియున్నారు.

నన్నయ భట్టారకులు “సారమతిం గపింద్రులు ప్రసన్న కథా కలితార్థ యుక్తి” ఇత్యాది పద్యములో మహాభారత సంహితా రచన బంధురత్వమునుగూర్చి నహృదయాలకు సూచనలు చేసియున్నారు. ఆ సూచనత్రయములో భారతము నానా రుచిరార్థ సూక్తులకు విధి యన్నది యొకటి. ఇతః పూర్వము పండిత పరిశోధకులు తత్తదంశములపై విపులము లయిన విమర్శనములు చేసియున్నారు. వీరిపుడు పరిశ్రమించి కావించిన ఈ కార్యము తెనుఁగుతోని సామాన్య పాఠకులకు సుబోధమగు, విధముగా నలరారుచున్నది.

ఆంధ్ర ప్రభుత్వమువారిచే “నన్నయ సంపత్సరము” గా పరిగణింపబడిన ఈ విద్యావత్సరము ఈ రచనకు ప్రేరకమై యుండవచ్చును. ఏమైనను? నన్నయ గారి నీతి ధర్మ ప్రబోధకమైన భారతపద్యములకు వ్యాఖ్యానము చాలి అవసరమైనవని. ఎన్నో పద్యములు పద్యగీత పాదములు లోకములో నలుపురు ఆయా సందర్భముల యందు ఉదహరించుచునేయుండుదురు.

“నిండు మనంబు నవ్య నవనీత సమానము పల్కు దారుణా
ఖండల శస్త్రతుల్యము”

“తగునిని తగదని యెదలో వగవక సాధులకుఁ జేదవారలకెగుల్
మొగిజేయు దుర్వినితుల కగు ననిమిత్తాగమంబులై న భయంబుల్

“క్రోధమ తపముం జెఱచును ...

“కామశక్తి నోర్వఁ గలరె జనులు”

“మఱియెఱి గి యెఱుగ నొల్లని

కఱటిం దెలుపంగఁ గమల గర్భుని వశమే ! ”

“నుతజల పూరితంబులగు నూతులు నూటిటి కంటె...

నూన్మత వాక్యము మేలు సూడఁగన్”

“గతకాలము మేలు వచ్చు కాలము కంటెన్ ”

“నలసారము సంసారము ”

ఇట్టి వెన్నో తెలుఁగువారి నోళ్ళలో నానుచున్న పద్యములు, పాదములు
నన్నయగారివి. పద్యమునకు సందర్భమును వివరించుచు, దానికి అర్థము చెప్పటయే
కాక, పాఠకుని మరికొంత అలోచనా పథమునకు తీసుకొని వెళ్ళునట్టి వివరణమిందు
హృద్యముగా నున్నది. మూలభారతమునుండియు, మరికొన్ని ప్రసిద్ధ గ్రంథముల
నుండియు శ్లోకములు తత్ర తత్ర సందర్శించితముగా నుదాహృతము లగుటచేఁ
త్రామాణికత్వము ద్యోతక మగుచున్నది. అయా పద్యముల వివరణములో కొన్ని
గాథలుకూడ చక్కగా పేర్కొనబడినవి. ఈ పద్ధతి పరితకు కౌతుకాపాదకము.

మఱి విశేషములు ఎత్తిచూప నక్కఱయుండదు. ఈ వివరణము
తెలుగు జిజ్ఞాసువులకు బహుపకారకము. వ్యాఖ్యాతలకు హర్షమయిన అభినందనములు
తెల్పుచున్నాను.

(సం.) మ థు నా ప ం తు ల స త్య నా రా య ణ శా స్త్రి

సర్వభూతదయకు సత్యవాక్యమునకు
నుత్తమంబు ధర్మవౌండెఱుంగ
నొరుల నొప్పి కోడ కుపతాపమొనరించు
నదియ కడు నధర్మమనిరి బుధులు

— న న్న య

నన్నయ భారత భాగ కథ

విశ్వశ్రేయస్సుకోసం శౌనకుడు నైమిశారణ్యంలో ద్వాదశ వార్షిక యాగం చేస్తున్నాడు— అక్కడికి ఉగ్రశ్రవసుడు వచ్చి వారితో “వ్యాసుని శిష్యుడు రోమహర్షణుడు మాతండ్రి — వారి దయవలన ఎన్నోకథలు తెలుసుకున్నాను. మీరెటువంటి కథ కావలిస్తే అటువంటి కథ చెప్పుతాను” అన్నాడు. వారు హృద్యమూ, అపూర్వమూ, జ్ఞానప్రదమూ, అఘనిబర్హణమూ అయిన కథ వినిలని ఉంది అన్నారు. అప్పుడు భారతం చెప్పడం మొదలు పెట్టాడు రోమహర్షణి —

వ్యాసుడు శ్రీమహా భారతాన్ని వ్రాశాడు. అందులో శ్రీకృష్ణుని మహిమా, పాండవుల గరిమా తెల్పబడుతుంది — ఆ భారతాన్ని నూరు పర్వాలలో (జయమనే పేరుతో) సుమారు లక్ష శ్లోకాల్లో 3 సం॥ ల్లో వ్రాశాడు వ్యాసుడు. చాలోకంలో జనమేజయుడికి చెప్పేందుకు శిష్యుడు వైశంపాయనుణ్ణి ఆదేశించాడు — వాని వల్ల నేను విన్నాను.

కృతయుగాంతంలో దేవాసురయుద్ధం, త్రేతాయుగంలో రామ రావణ యుద్ధం వలెనే ద్వాపరయుగాంతంలో పాండవ కౌరవులకు ఘోర యుద్ధం జరిగింది. పాండవ బలం 7 అక్షహిణులు - కౌరవ బలం 11 అక్షహిణులు. అయుద్ధం వీరిరువురికి శమంత పంచకంలో 18 రోజులు జరిగింది.

అయితే ముందు అక్షహిణి అంటే ఏమిటో, శమంత పంచకం ఏమిటో చెప్పండి అని మహర్షులు ప్రశ్నించారు — రోమహర్షణి చెప్పుతున్నాడు.

త్రేతా ద్వాపరయుగాల నందికాలంలో పరశురాముడు తన కుమారంతో శత్రురాజు లందరినీ 21 మారులు చంపివేశాడు వారి రక్తం 5 మడుగులు కట్టింది. అరక్తంతో పితృతర్పణం చేశాడు — అప్పటికి పరశురాముడి చోదం శమించింది. ■ మడుగుల సమీప ప్రదేశం శమంత పంచకం అయింది. ఇక అక్షహిణి అంటే 21870 రథాలూ, అన్ని ఏనుగులూ, 65640 గుఱ్ఱాలూ, 1094350 కాల్పలమూ కలిగిన సేనను అక్షహిణి అంటారు.

శమంత పంచకమే కురుక్షేత్రం - అక్కడ జనమేజయుడు దీర్ఘ సత్రం చేస్తున్నాడు. అక్కడకు సారమేయం వచ్చింది. జనమేయుని కమ్మకు కొట్టి

తరిమివేశాడు. తల్లి సరమకు కోపం వచ్చి జనమేజయుణ్ణి అనిమిత్తమయిన భయాలు కలుగుతాయని తిట్టి వెళ్ళిపోయింది.

కొన్నాళ్ళ రువాత సోమశ్రవసుణ్ణి పురోహితుడుగా చేసుకొని ఎన్నో యాగాదులు చేస్తున్నాడు - జనమేజయుడు. ఇట్లుండగా .

పైల మహర్షి శిష్యుడు ఉదంకుడు గురుదక్షిణ సమర్పించడంకోసం పౌష్య మహారాజు వత్ని నడిగి కుండలాలు తెస్తున్నాడు. ■ కుండలాలు మీద పూర్వంనుంచీ కన్నువేసి ఉన్నాడు తక్షకుడు - సమయం చూసి ఆవహరించి, తక్షకుడు - పాతాళానికి పారిపోతున్నాడు - వెంట పడ్డాడు ఉదంకుడు - పాతాళానికి వెళ్ళి తన శక్తితో పాతాళాన్ని వశంచేసుకొని కుండలాలు పుచ్చుకొని సకాలానికి గురువత్ని కిచ్చాడు - తర్వాత ఈ వైరం దృష్టిలో పెట్టుకొని ఉదంకుడు జనమేజయుణ్ణి సర్పయాగం చెయ్యమని ప్రోత్సహించాడు -

సర్పయాగం ఏమిటి ? అని ఋషులు ప్రశ్నించారు - పూర్వం జనమేజయుని సర్పయాగంలో సర్పభక్షకుడైన అగ్నిలో కద్రువ కొడుకులైన సర్పాలన్ని తల్లిశాపంచేత పడవలసి వచ్చింది - అప్పుడు జరక్కారని కొడుకు ఆసీకుడు ఆ సర్పయాగాన్ని మాన్పించాడు. రురుడుచేపే సర్పమాతాన్ని సహస్రపాదుడు మాన్పించినట్లు - అని రౌమహర్షణి - రురుని చరిత్ర ముందు చెపుతానన్నాడు -

భృగువిభార్య పులోమ గర్భవతి. ఆమెను పులోముడనే రాక్షసుడు ఎత్తుకు పోతూఉంటే కుక్షిచ్యుతుడై చ్యవనుడు ఎత్తాడు. అతని కొడుకు ప్రమతి. ప్రమతి కొడుకు రురుడు. ఆ రురుడుకి ప్రమద్వరతో వివాహం నిశ్చయం అయింది. ఒక నాడామెను పాము కరచింది. యమధర్మరాజు అనుమతితో ఆయువులో సగం ఇచ్చి ఆమెను బ్రతికించుకున్నాడు రురుడు. అప్పటినుండి పాములపై పగబట్టి వెడకి చంపడం మొదలుపెట్టాడు. ఒకపామును చంపడానికి దండంఎత్తాడు. “హరి హరీ” అంటూ ■ పాము ఎందుకిట్లా చంపుతున్నావు పాముల్ని ? అని అడిగింది. విషయం చెప్పాడు రురుడు. వెంటనే ■ పాము సహస్రపాదుడనే మునిగా మారిపోయింది. తన వృత్తాంతంచెప్పి - బ్రాహ్మణుడవైన సీకీకోపం తగదని బోధించి సర్పమాతం నుండి తప్పించాడు సహస్రపాదుడు రురుణ్ణి.

అప్పుడు శౌనరాదులు “కద్రువ తనకొడుకుల్ని ఎందుకు శపించింది ?” అని అడిగారు—

రౌమహర్షణి ఇట్లా చెప్పాడు.

కళ్యవ ప్రజాపతికి కద్రువ, వినత అని ఇద్దరు వార్యులు. కద్రువ వేయి మంది పుత్రులు కావాలని భర్తను కోరింది. వారికంటే బలాధికులయిన వారు ఇద్దరు చాలును అంది వినత. కళ్యపుడట్లే అనుగ్రహించాడు. కద్రువ గర్భాండములు పాములుగా అయినవి. కాని వినత గర్భాండములు రూపుదాల్చలేదు. అగలేక వినత ఒక గ్రుడ్డు చితిపింది. తొడలవరకే శరీరం తయారయిన ఒక పురుషుడు ఉద్భవించాడు. పూర్వశరీరం రాకుండా గ్రుడ్డు చితిపినందుకు తల్లిని “నవతికి దాసినగుదువుగాక” అని శపించి మూర్ఛారధసారథిగా వెళ్ళిపోయాడు అనూరుడు.

ఒకనాడు సముద్రతీరంలో కద్రూ వినతలు విహగిస్తూ ఉచ్చైశ్రవ్యాన్ని చూచారు. కద్రువ “దానితోక నల్లగాఉంది” అంది. కాదంది వినత. కద్రువ పందెం వేసింది. నలుపుఉంటే నీవు నాకు దాసివి కావాలని. దగ్గరకువెళ్ళి చూద్దారా అంది వినత. రేపుచూద్దారే అంది కద్రువ. ఇంటికివచ్చి కద్రువ కొడుకుల్ని బ్రతిమిలాడింది గుఱ్ఱంతోక నల్లబడవనుచు. కొడుకులు ఒప్పుకోలేదు కోపంతో కద్రువ “జనమేజయుని సర్పయాగంలో మరణింతుడు గాక” అని శపించింది. అందులో కర్కోటకుడు మాత్రం ఒప్పుకొని ■ గుఱ్ఱం తోక నల్లకొని నల్లగా వ్రేలాడాడు. మర్యాదు కద్రూ వినతలు వెళ్ళిచూచారు. తోక నల్లగావుంది. వినత కద్రువకు దాసి అయింది. కొన్నాళ్ళకు రెండవ గ్రుడ్డునుండి గరుత్మంతుడు పుట్టి, నాగులకు అమృతం తెచ్చి యిచ్చి దాన్యం పోగొట్టుకున్నాడు.

కద్రువ కొడుకు నాసుకి బ్రహ్మనుగూర్చి తపస్సుచేసి తల్లిశాపం తగులకుండా చేసుకున్నాడు. అయినా సర్పకులం నాశనంకాకుండా ఏంచెయ్యాలా అని ఆలోచించాడు తమ్ముళ్ళతో. ఏలా పుత్రుడివల్ల విషయం తెలుసుకున్నాడు. జరత్కారు డనే మహర్షికి పుట్టిన ఆస్తీకుడు సర్పయాగం నివారిస్తాడని. వెంటనే వెళ్ళి తనచెల్లెలు జరత్కారువును జరత్కారుడనే మహర్షిని వివాహం చేశాడు. వారికి ఆస్తీకుడు పుట్టాడు.

ఇదిట్లావుండగా అక్కడ జనమేజయుడు తనతండ్రి పరీక్షిత్తు తక్షకుని చేత ఎట్లా మరణించాడని మంత్రుల్ని అడిగాడు. వారు శమికువృక్షాంతం చెప్పారు. పరీక్షిత్తు ఒకసారి వేటకువెళ్ళి తన కనుమరుగయిన రేడినిగూర్చి శమికుణ్ణి అడిగాడు. అతడు మౌనవ్రతుడు. మాట్లాడలేదు. పరీక్షిత్తుకు కోపంవచ్చి శమికునిమెధలో

చచ్చినపామును పెడేసి వెళ్ళిపోయాడు. తరువాత శవీకునికొడుకు శృంగి యిది తెలిసిగాని “పిడురోజుల్లో తక్షణ విషంతో మరణించుగా” అని శిక్షిస్తున్న శపిం వాడు. తండ్రిమెడలో సొరమును తీసిపారేగాడు వెంటనే కనులు తెరిచి శవీకుడు కొడుకును మందలిస్తాడు. గౌరముడునే శిష్యుడిచేత మహారాజుకు కలువంపుతాడు. అతడెన్ని రక్షణలు కల్పించుకున్నా తక్షణ విషంతో 7వ రోజున చచ్చిపోయాడు. ఈవిషయం విని జనమేజయుడు సర్పయాగంచేసి నాశంధికి, ఉదంకుడికి, ప్రీతి చేకూరుస్తూ ననుకున్నాడు. సర్పయాగం ప్రారంభించాడు. నాగులంతా వచ్చి హోమ కుండంలో పడుతున్నారు.

అప్పుడు అస్త్రీకుడు వచ్చి రాజును, యజ్ఞాన్ని స్తుతించాడు ఏం కావాలో కోరుకొమ్మన్నాడు రాజు. అస్త్రీకుడు సర్పయాగాన్ని విరమింపజేయమన్నాడు. రాజు అట్లే చేశాడు.

జనమేజయుడు సర్పయాగం ఉపసంహరించి ఒకనాడు వ్యాసుని భారత యుద్ధం ఎందుకు జరిగింది అని అడిగాడు. వ్యాసుడు వైశంపాయనుణ్ణి చెప్పమన్నాడు. పాండవులనూ కౌరవులనూ వైరానికి కారణం చెప్పినకథ అంతా సంగ్రహంగా చెప్తాడు వైశంపాయనుడు. తరువాత దేవవ్యాసుని జన్మవ్రతారం చెప్పాడు. పరాశరునికి, మత్స్యగంధి సత్యవతికి కృష్ణద్వీపంలో పుట్టినవాడు కృష్ణద్వైపాయనుడు అని చెప్పాడు. పాండవ కౌరవ పీరులు దేవదానవుల అంశతో పుట్టారని చెప్పాడు. తరువాత కురువంశంగూర్చి చెబుతూ నహునుని కొడుకు యయాతికథ చెప్పాడు. యయాతికి ఇద్దరు భార్యలు. ఒకతె దేవయాని. ఈమె కుత్రుచి కూతురు. ఈమెకు యదు, కుర్యనులనెడి కొడుకులు. రెండవది శర్మిష్ఠ. ఈమెకు ద్రుహదు, అనుడు, పూరుడు అను ముగ్గురు కొడుకులు. యయాతికి కుత్రకావం చేత ముసలి శివం సంక్రమించింది. అప్పుడు యయాతి తనకు విషయ వాంఛలు తీరలేదని తన ముసలితనం తీసుకొని యౌవనం ఇమ్మని కొడుకుల్ని అర్థించాడు. పెద్దవాళ్ళు నలుగురూ తిరస్కరించారు. చివరి పూరుడు సమ్మతించాడు. యయాతి విషయవాంఛలు తీరాక తన ముసలితనం తీసుకొని పూరుడికి రాజ్యం ఇచ్చి తపో వనానికి వెళ్ళిపోయాడు. ఎన్నో యేండ్లు ఘోర తపస్సు చేశాడు. బ్రహ్మలోకం వెళ్ళి అక్కడ నుండి దేవలోకం వచ్చాడు. అక్కడ ఇంద్రుడు “నీవు నీ కొడుక్కి పట్టాభిషేక సమయములో ఏ ధర్మాలు చెప్పావు” అని అడిగాడు. యయాతి చెప్పాడు. అప్పుడు ఇంద్రుడు “నీ తపస్సు చాలా గొప్పది” అన్నాడు.

“నిజమే నా తపస్సుతో మహద్గురవస్సుహద సమానం కా”దన్నాడు. “నీ గర్వానికి పుణ్యం గుహాస్తు అయింది, హిరోనానికే వెళ్ళు” అన్నాడు ఇంద్రుడు. “సుమన్యూ లోకానికి వెళ్ళలేను సద్గుణనందో ఉండునట్లు ముగ్రహించున్నాడు యయాతి. “నీ” అన్నాడు ఇంద్రుడు. అక్కడ యయాతి బాహుత్రులయిన అష్టకాదులను చూచాడు. వారడిగిన ధృవం దేహించి తీసాడు. వారి సాంగత్యంతో ముగ్ధులై లోకానికి వెళ్ళాడు

యయాతి చివరి కొడుకు పూరుష వంశకర్త అయ్యాడు. కావున తరువాతి వంశాన్ని పూరుష వంశం అన్నారు. తర్వాత వాని వంశంలో నిలిచిడికి దుష్యంతుడు పుట్టాడు. ఆ దుష్యంతుడు ఒకరి చేతుకోసం అడవికి కణ్యాక్రమానికి వెళ్ళి అక్కడ పెరుగుతున్న యేనకా విశ్వామిత్రుల మాతురు శకుంతలను గాంధర్వ వివాహం చేసుకొని రాజ్యానికి వచ్చాడు. కొన్నాళ్ళకు శకుంతల భరతుణ్ణి కన్నది. అతనికి యౌవరాధ్యాధిపేక పయస్సు పచ్చినా దుష్యంతుడు తీసుకువెళ్ళలేదు శకుంతలను. అయితే తన కొడుకుని తీసుకుని దుష్యంతుని సభలోకి వచ్చింది నేరుగా. అన్ను గూర్చి చెప్పకొన్నది. “నీవెవరో నాకు తెలియ”దన్నాడు దుష్యంతుడు అది ఎన్నో రోజులు చెప్పింది. అయినా కాదన్నాడు. చివరకు విసిగి కన్నీటిలో వెనుతిరిగింది శకుంతల. అంతలో ఆకాశవాణి యదార్థం చెప్పింది. అప్పుడు స్వీకరించాడు శకుంతలను దుష్యంతుడు. తోకులు అపవాదు వేస్తారని యింతకు ముందు తెలిసినా స్వీకరించలేదని ప్రజలకు చెప్పాడు. ఆ తరువాత వాని వంశంలో ‘హస్తీ’ పుట్టాడు. అతని పేరుమీదనే హస్తపురం ఏర్పడింది. తరువాత కొంత కాలానికి కురుడు పుట్టాడు. అతని పేరుమీద కురుక్షేత్రం ఏర్పడింది. ■ వంశంలో ప్రతీతిడికి దేవాపి, శంతనుడు, బాహ్లికుడు పుట్టారు. అందులో దేవాపి చిన్నతనంలోనే తపోవనానికి వెళ్ళాడు. శంతనుడు రాజయ్యాడు. అతని ధార్య గంగాదేవి అనకు పుట్టిన కొడుకున్ని గంగాలో పారవేస్తూ వుండేది. ఎనిమిదవ కొడుకును పారవేస్తుంటే శంతనుడు వారించాడు. (తమ నియమాన్ని అనుసరించి) తనకు అస్రియం పలికినందుకుగాను గంగాదేవి శంతనుని విడచివెళ్ళిపోయింది. కొడుకుని తీసుకొని. కొంత కాలానికి అతణ్ణి సకల శాస్త్ర విదుణ్ణిచేసి తీసుకువచ్చి అప్పజెప్పింది తండ్రికి. అతడే భీష్ముడు. ఒక రోజున యమునా తీరంలో శంతనుడు సత్యవతినిచూచి మోహించాడు. విషయం తెలిసికొని కొడుకు భీష్ముడు గాశరాజును పిలిపించి అతనికి కావలసిన వెండు ప్రతిజ్ఞలుచేసి (తనకు రాజ్యం లేకుండా సత్యవతి కొడుకునే రాజ్యం ఏలుతానని. 2) తాను వివాహం చేసుకోనని)

తండ్రికి వివాహం చేశాడు ఆ సత్యవతి శంతనులకు చిత్రాంగదుడు, విచిత్ర వీర్యుడూ పుట్టారు. చిత్రాంగదుడు చిన్నతనంలోనే చిత్రాంగదుడనే గంధర్వుని చేతిలో చచ్చిపోయాడు. తరువాత విచిత్ర వీర్యుడికి కాశీరాజు కూతుళ్ళు అంబిక, అంబాలిక లను వివాహం చేశాడు భీష్ముడు. వారియందు సంతానం పొందకుండా నే మర జింపాడు విచిత్రవీర్యుడు. రాజ్యం ఆరాజకమయిపోతుందనే భయంతో భీష్ముణ్ణి వివాహం చేసుకుని సంతానం కనమంది సత్యవతి. భీష్ముడుప్రతిజ్ఞా భంగం చేయ నన్నాడు. అప్పుడు వ్యాసుణ్ణి తలంచింది. ఆతని వలన దేవర న్యాయంతో అంబిక యందు ధృతరాష్ట్రుడు (గ్రుడ్డివాడుగా), అంబాలికయందు పాండురాజు (పాండు శరీరంతో), దానియందు మహా మేధావి, ధర్మవిదుడు విదురుడు పుట్టారు.

భీష్ముని పెంపకంలో ధృతరాష్ట్ర పాండురాజులు చక్కగా పెరిగారు. ధృతరాష్ట్రానికి గాంధారి, పాండురాజుకు కుంతి, మాద్రులనూ ఇచ్చి వివాహం చేశారు. పాండురాజు దిగ్విజయంచేసి ప్రజల్ని సంతోషపరిచాడు. ఒకనాడు పాండురాజు కుంతి మాద్రులతో సహా హిమవత్సర్వత సమీపానికి వేటకు వెళ్ళాడు. అక్కడ కామ మోహితమయిన మృగ దంపతుల్ని కొట్టాడు. ప్రాణాపశ్చమయిన ఆ మృగం తాను కిందముడననే మునిననీ ప్రియాసంగమం అయినప్పుడే నీవు మరణిస్తావనీ శపించి పనిపోయింది. ఎంతో విచారించాడు పాండురాజు. శత శృంగంలోనే ముని వృత్తివలంబించాడు. కుంతి మాద్రులు సేవిస్తున్నారు. ఒక నాడు స్వర్గానికి వెళ్ళే మునులను చూచి వారి వెనుక తానూ బయలుదేరాడు. కొంత దూరం వెళ్ళాక “అనవత్యులు స్వర్గానికి రాలేరు.” అని పాండురాజును రావద్దన్నారు. అప్పుడు పుత్రులపై కోరిక కలిగింది పాండురాజుకు. కుంతిదేవి తనకు దుర్వాను దిచ్చిన వరప్రభావాన్ని చెప్పింది. తరువాత భర్త అనుమతితో కుంతి యమధర్మ రాజువల్ల ధర్మరాజును కన్నది. ఇది విని గర్భవతియైన గాంధారి, ఇంకా తనకు పుత్రుడు కలగలేదనే అనూయతో ఉదర శాడనం చేసుకుంది. ఒక పెద్ద మాంస పిండం పుట్టింది. వ్యాసుడువచ్చి దాన్ని 101 భాగాలుగా చేసి రక్షించమన్నాడు. వానిలో మొదట దుర్యోధనుడు పుట్టాడు. సరిగా అదేరోజున వాయువరంవల్ల కుంతికి భీముడు పుట్టాడు. ■ తర్వాత ధృతరాష్ట్రానికి ఒక వైశ్య ప్రివల్ల యుయు ధ్నుడుపుట్టాడు. తర్వాత గాంధారికి రోజుకొక్కరుగా దుష్సానవాదులు, చివర దుశ్శల అనే కూటూరూ పుట్టారు. ఒక సంవత్సరం తర్వాత ఇంద్ర ప్రసాదంతో కుంతి అర్జునుణ్ణి కన్నది. కుంతివరకే చేతనే మాడ్చికూడా అశ్లీల దేవత

ప్రసాదంలో నకుల సహదేవుల్ని కన్నది. సుఖంగా కాలం గడుస్తోంది. వసం
తం విజృంభించింది. పాండురాజు మనసిజరాగాయత్తుడయి మాద్రిని కలిశాడు.
వెంటనే మరణించాడు. మాద్రి సహగమనం చేసింది. అక్కడి మునులు కుంతిని
అయిదుగురు పుత్రుల్ని హస్తినకు చేర్చారు. వారందరినీ ఓదార్చి వ్యాసమహర్షి
తన తల్లి సత్యవతిని, అంబికా అంబాలికలనూ తపోవనానికి తీసుకువెళ్లాడు. అక్కడ
వారు మువ్వరూ ఘోర తపస్సు చేసి శరీరం విడిచారు.

కురు కుమారులు అంతా కలిసి పెరుగుతున్నారు. భీముని బలానికి
అసూయ పడ్డారు దుర్యోధనుడు. నిద్రపోతున్న భీముణ్ణి కట్టివేసి గంగలోకి
త్రోయించారు. ఒకనాడు కాలస్పృహచేత కరిపించారు. విషాన్నం పెట్టించారు.
అయినా భీమరు చెక్కు చెదరలేదు. కృపాచార్యుల దగ్గర అంతా కలిసి విద్య
అభ్యసిస్తున్నారు.

ఇది ఇట్లావుండగా ద్రోణుడు తన సహాధ్యాయులైన ద్రుపదుడిచేత అన
మానింపబడి హస్తినపురానికివచ్చి కురుకుమారులకు గురువయ్యాడు. విద్యాభ్యా
సంలో అర్జునుని నేర్పుచూసి మురిసిపోయాడు. అర్జునుని మించిన విలుకాదులేడనే
టల్లు విద్య నేర్పుతానన్నాడు. ఈ ప్రతిజ్ఞా విర్వహణకోసమే ఏకలవ్యుని బొట్టనవ్రేలు
తీసుకున్నాడు గురుదక్షిణగా. ఒకనాడు ఒక మొసలి ద్రోణుని తోడవట్టుకుంది. దాన్ని
విలువిద్యానైపుణ్యంతో అర్జునుడు సంహరించాడు. దానితో ద్రోణుడికి చాలాసంతోషం
కలిగి ఎన్నో అస్త్రాలు వదలించాడు అర్జునుడికి. ఈ అర్జునుడు ద్రుపదుణ్ణిగెల్చి తీసుకు
రాగలడనే ధీమా ఏర్పడింది ద్రోణుడికి.

కుమారాశ్ర విద్యాప్రదర్శనం ఏర్పాటుచేశాడు ద్రోణుడు. కురుకుమారు
లంతా తమతమ విద్యల్ని ప్రదర్శిస్తున్నారు. అర్జునుడు ప్రదర్శించిన విద్యల్ని ప్రశం
సించాడు ద్రోణుడు. తానూ ఆవిద్యలు ప్రదర్శిస్తానని కర్ణుడు ముందుకు వచ్చాడు.
నీవు రాజకుమారడవా అనే ప్రశ్న ఉత్పన్నమయింది. వెంటనే దుర్యోధనుడు
కర్ణుణ్ణి అంగరాజ్యాభిషిక్తుణ్ణిచేసి కర్ణుని గౌరవం కాపాడాడు. తర్వాత గురుదక్షిణగా
అర్జునుడు ద్రుపదుణ్ణి కట్టితెచ్చి ద్రోణునిముందు పెట్టాడు. ద్రోణుడు ద్రుపదుణ్ణి
పరాభవించాడు. అర్జునునికి ద్రోణుడు బ్రహ్మశిరోనామకాశ్రం ఇచ్చాడు. ఆర్వాక
ధృతరాష్ట్రుడు ధర్మరాజును యావరాజ్యాభిషిక్తుణ్ణి చేశాడు. ఇది సహింసలేక దుర్యో
ధుడు శకునితోనూ, అతనిమంత్రి కణికునితోనూ ఆలోచించాడు. కణికుడు దుర్యో

ధనుని కనుకూలంగా ఎన్నో నీకులు చెప్పాడు. దుర్యోధనుడు తన ముఠాన్ని, అనూనాన్ని తండ్రితో చెప్పాడు. పాండవులను వారజావతం పంపమన్నాడు. దృతరాష్ట్ర దక్షిణం అదేంబాదు పాండవుల్ని.

ముందుగానే వారజావతంలో లక్కయిల్లు నిర్మించమని దుర్యోధనుడు పురోచనుణ్ణి పంపాడు. వారజావతానికి బయలుదేరారు పాండవులు. విదురుడు వ్యంగ్యంగా హితోపదేశంచేస్తాడు. ధర్మరాజు గ్రహిస్తాడు. కుంతితోసహా పాండవులు వారజావతంచేరారు. లక్కయిల్లో ప్రవేశించారు. విదురుడు పంపిన ఖనకుడు లక్కయిల్లోంచి సొరంగం త్రవ్వాడు. కృష్ణచతుర్దశినాడు కుంతి దేవపూజచేసి అన్నధానం చేసింది. ఒక బోయవనిత ఆరోజునవచ్చి వీరిపంచనే పడుకున్నది. పురోచనుడు అదేరోజు రాత్రి లక్కయింటికి నిప్పుపెడతాడు. విషయం తెలిసింది పాండవులకు. సోదరుల్ని తల్లిని బిలింబోకి చేర్చాడు భీముడు. పురోచనుడికంటే ముందుగానే భీముడు పురోచనుడు నిద్రిస్తున్న గదికి నలువైపులా నిప్పుపెట్టి బిలింబోకి చేరాడు. బిలింబుండి ఎక్కడో ఆడవిలో బయటపడ్డారు పాండవులు. పాండవులంతా కుంతితో సహా దగ్గమయిపోయారనుకున్నారు ప్రజలంతా. ఈ విషయం తెలిసి దృతరాష్ట్రాడు ఆవరించినట్లు ఏడ్చాడు. వానితో విదురుడూ ఎడ్చినట్లు నగించాడు.

పాండవులక్కడ గంగానది చాలారు. అందరికీ చాహం చేసింది. అందరినీ ఒక మట్టిచెట్టు నీడనుదింపి భీముడు దగ్గరలో ఉన్న కొలనులో తానుత్రాగి సోదరులకు తామరదొప్పల్లో నీళ్ళుతెచ్చాడు. భీముడు వచ్చేటప్పటికి అంతా అలసిపోయి నిద్ర పోతున్నారు. ఇంతలో అక్కడికి హిడింబు వచ్చింది. భీముణ్ణి చూచి మోహించింది. తన అన్నవిషయం చెప్పింది ఇంతలో హిడింబుడు రానేవచ్చాడు. హిడింబుణ్ణి దూరంగా తీసుకుపోయి చంపిపారేశాడు భీముడు. తర్వాత భీముడు కుంతిమాట మేరకు హిడింబును చేపట్టాడు. ఘటోత్కచుణ్ణి కన్నది హిడింబు సద్యోగర్భంలో. పాండవులు తలచినప్పుడు వస్తానని ఘటోత్కచుడు వెళ్ళిపోయాడు.

పాండవులు ఏకచక్రపురం చేరారు. ఒక బ్రాహ్మణుని యింట్లో బ్రాహ్మణ వేషంలో కాలక్షేపం చేస్తున్నారు. ఆ పూర్వో బకుడనే రాక్షసుడున్నాడు. వాడికి రోజుకు ఒక బండెడు అన్నమూ, పెండు దున్నపోతులూ, ఒక మనిషి ఆహారంగా పంపుతూ ఉంటారు. ■ పూరి వాళ్ళు వంతు మేసుకొని. ఒక రోజు వంతు పొందవున్న యింటి బ్రాహ్మణునికి వచ్చింది ఇంటి వారంతా గోలు గోలు

విలపిస్తున్నారు. విషయం తెలిసి గీముని సంప్రదించి కుంతి బ్రాహ్మణుణ్ణి ఓదార్చి తన కొడుకును వంపుతానంది. ఆ బ్రాహ్మణుడు కావన్నా బలవంతుని ఒప్పించింది. భీముడువెళ్ళి బకాసురుణ్ణి సంహరించాడు. ఓరివారి బాధ మాన్పాడు. ఊరి ప్రజలంతా ఎంతో సంతోషించారు.

ఒకరోజున పాండవులున్న విప్రనియింటికి ఒక బ్రాహ్మణుడు వచ్చాడు. పాంచాలదేశపురాజు ద్రుపదుణ్ణి గూర్చి చెప్పాడు. “ద్రోణునిచేత మరల వరాభవింప బద్ధ ద్రుపదుడు ద్రోణుణ్ణి సంహరింపగల కొడుకునూ, అర్జునుణ్ణి చేపట్టగల కూతుర్ని కన్నాడు. అమెపేరు కృష్ణ. అమెకు ఇప్పుడు స్వయంవరం జరుగుతోంది — నేను వెడుతున్నాను” అని చెప్పాడు — కుతూహలాలైన పాండవులూ బయలుదేరారు ద్రౌపదీ స్వయంవరానికి — మధ్యలో వ్యాసమహర్షి రనబడ్డాడు. ద్రౌపది పూర్వజన్మను చెప్పి, అమెకు అయిదుగురు భర్తలు అవుతారని, పాండవులను ద్రుపదపురానికి వెళ్ళమని “సభంఘాయాత్” అరీ వెళ్ళాడు. పాండవులు గంగానదీ తీరాన అంగర పర్వుని చూచారు. అర్జునుడు అంగరపర్వునితో యుద్ధంచేసి జయించాడు. తర్వాత అంగరపర్వుడు అర్జునునితో స్నేహించేశాడు. తపతీసంవరణోపాధ్యాయం చెప్పి వసిష్ఠుని మహిమ ఎటువంటిదో విశ్వామిత్ర చంద్రతో సహా చెప్పాడు. అంగరపర్వుని సలహా ననుసరించి దౌమ్యుని పురోహితుని గావించారు పాండవులు-ద్రుపదపురానికి వెళ్ళే పాండవులకు మళ్ళీ కనపడ్డాడు వ్యాసుడు. జరుగబోయే కులాన్ని సూచించి వెళ్ళాడు—బ్రాహ్మణవేషంలో ద్రౌపదీస్వయంవరసభకు వెళ్ళారు పాండవులు. సభలో ధృష్టద్యుమ్నుడు మత్స్యయంత్రాన్ని కొట్టిన వారికి ద్రౌపదినిచ్చి వివాహం చేస్తామని చెప్పాడు — కృష్ణుడు బ్రాహ్మణవేషంలోని పాండవులను గుర్తుపట్టాడు. రాజకుమారులు మత్స్యయంత్రాన్ని కొట్టలేక భంగపడ్డారు — బ్రాహ్మణవేషంలో అర్జునుడు అవలీలగా కొట్టి ద్రౌపదిని గ్రహించాడు — ద్రౌపదిని తీసుకువచ్చి అల్లికి — భిక్షతెచ్చమని — వివేదించాడు. “అయిదుగురూ ఉపయోగించండి” అంది కుంతి. రామకృష్ణులు పాండవులను చూడవచ్చారు — పాండవులంతా ద్రుపదమందిరానికి వెళ్ళారు — “మేము అయిదుగురమూ చేసుకుంటాము కృష్ణను” అన్నాడు ధర్మరాజు — ద్రుపదునికి ధర్మ సందేహం ఏర్పడింది — సమయానికి వ్యాసుడు వచ్చాడు — ద్రౌపది యొక్క పూర్వ జన్మ వృత్తాంతం చెప్పి బ్రుపదుణ్ణి ఒప్పించాడు — పాండవులందరూ ద్రౌపదిని వివాహం చేసుకున్నారు —

పాండవులు ద్రౌపదిని వివాహంచేసుకుని ద్రుపదపురంలో ఒక సంవత్సరం పాటు ఉన్నారు. ఈవిషయం చారులవల్ల దుర్యోధనుడికి తెలిసింది. దుర్యోధనుడు పాండవుల ఋత్యుధయానికి అనూయ చెందాడు ధృతరాష్ట్రుని దగ్గరకుచేరి కర్ణ దుర్యోధనులు పాండవులకూ, పాంచాలరకూ భేదం పెట్టాలని ఆలోచించారు. ధృత రాష్ట్రుడుకూడ మనసు విప్పిచెప్పి వంతపాడాడు - అయినా భీష్ముడులతో ఆలోచించు దాం అని వాళ్ళను పిలిపించాడు - భీష్ముడు “నాకు మీరన్నా వారన్నా సమానమే” అన్నాడు - ద్రోణుడూ అంతే అన్నాడు - విదురుడు“లాక్షగృహ దహన కళంకం” పోవాలంటే పాండవులను వెంటనే యిక్కడకు రప్పించి అడరించమన్నాడు - సరే అని ధృతరాష్ట్రుడు పాండవులకు అర్ధరాజ్యం ఇస్తానని అందరి ఎదుటా నిశ్చయించి విదురుణ్ణి ద్రుపదుపురానికి పంపి పాండవులను రప్పించాడు. సమయానికి అక్కడే ఉన్న కృష్ణుడుకూడ వచ్చాడు పాండవులతో హస్తినకు - అందరి ఎదుట ధృత రాష్ట్రుడు ధర్మరాజుకు అర్ధ రాజ్యం యిచ్చి అభిషిక్తుణ్ణి చేశాడు. ఖాండవ ప్రస్థానికి వెళ్ళి అక్కడ ఉండండి అని పంపించాడు పాండవులను. కృష్ణుని ఆదేశంతో అక్కడ విశ్వకర్మ యంద్రప్రస్థపురాన్ని నిర్మించాడు. ఒక శుభముహూర్తంలో పాండవులు నగర ప్రవేశం చేసి సుఖంగా పరిపాలిస్తున్నారు. ఒకనాడు నారదుడు వచ్చి సుందోప సుందుల కథచెప్పి - శ్రీ విషయంలో ఒక నియమం పాటించాలని హితవు చెప్పాడు. అతని హితవు ప్రకారం ద్రౌపది ఒక్కొక్కరి యింట ఒక్కొక్క ఏడు ఉండేటట్లు నియమం చేసుకున్నారు - ఆమె ఉన్న యింటికి యితరులు వెళ్ళరాదని అట్లా ఎవరు వెడితే వారు ఒక సంవత్సరం తీర్థసేవ చెయ్యాలని ప్రతిజ్ఞ పూనారు.

ఇట్లా ఉండగా ఒకసారి ఒకవిప్రుని హోమధేనువును రక్షించడంకోసం తన ధనుస్సు తీసుకునేందుకు అర్జునుడు ధర్మరాజు ఆయుధాగారాన్ని ప్రవేశించాడు - ధనుస్సు తీసుకుని విప్రుని హోమధేనువును రక్షించి తిరిగి వచ్చి సమయం తప్పి నందుకు తీర్థయాత్రలకై బయలుదేరాడు - ధర్మరాజు వారించినా కాదని బలవంతాన అతని అనుమతి పొందాడు అర్జునుడు. అనుచరులతో కదిలాడు. ముందుగా గంగలో మునిగాడు - ఒక నాగకన్య అర్జునుని మోహించి నాగలోకానికి తీసుకుపోయింది. తన కోరిక తీర్చమని అర్థించింది - శరణాగత రక్షకుడు అర్జునుడు ఆమె మనోరథాన్ని తీర్చాడు. సద్యోగర్భంలో ఇరావంతుడు పుట్టాడు - మర్నాడుదయానికి మళ్ళీ గంగలో తేలాడు అర్జునుడు - ఎన్నో యాత్రలుచేసి సంవత్సరం గడిపాడు - పద ఘాడో నెలలో మతిపూర పురానికి వెళ్ళి చిత్రాంగదను వివాహమాడాడు - బ్రతు

వాహనుణ్ణి కన్నాడు - చిత్రాంగద తండ్రి మలయద్వజునికి కుమారునిగా నమర్పించాడు - తర్వాత ప్రహస తీర్థానికి వెళ్ళాడు - అక్కడికి ద్వారక దగ్గర అని విని ఒక సారి కృష్ణుణ్ణి తలుచుకున్నాడు అర్జునుడు - ఎదురుగుండా నిలిచాడు కృష్ణుడు - యతి వేషం వేయించి రైవతక పర్వతంమీద ఉంచాడు అర్జునుణ్ణి - కృష్ణుడు. రాత్రి తాను కూడా అక్కడే ఉండి అర్జునునితో సరదాగా కాలక్షేపం చేశాడు. మూడవపురా ఉదయమే రైవతకానికి ఉత్సవానికి చేరారు. అక్కడున్న యతికి పరిచర్య చేసేందుకు సుభద్రను నియోగించాడు బలరాముడు - సుభద్ర పరిచర్య చేస్తోంది అర్జునువకు - ఒకరి నొకరు తెలుసుకున్నారు - కృష్ణుని అనుమతితో అర్జునుడు సుభద్రను పరిగ్రహించి ఇంద్రప్రస్థపురానికి తీసుకు వచ్చాడు - అక్కడికి బలరామకృష్ణులు ఎన్నో కానుకలు పట్టుకువచ్చారు - కొన్నిళ్ళకు సుభద్రకు అవిమన్యుడు ఉద్భవించాడు - తర్వాత ద్రౌపదికి క్రమంగా అయిదుగురు ఉపపాండవులు పుట్టారు - (వారిపేర్లు : ప్రతివింధ్యుడు - శ్రుతసోముడు శ్రుతకీర్తి - శతానీకుడు - శ్రుతసేనుడు)

ఇట్లా ఉండగా ఒకవేసవిలో యమునానదీ సమీపంలో నిహిస్తున్న కృష్ణార్జునుల దగ్గరకు అగ్నిహోత్రుడు వచ్చాడు. శ్వేతకి అనే రాజుని పేరు శత వార్షిక సప్రయాగంలో నిరంతరంగా పద్ద ఆజ్ఞాధారవల్ల తనకు అగ్నిహోత్ర్యం ఏర్పడిందనీ, అందుచేత దివ్యౌషధ యుక్తంఅయిన ఖండవనాన్ని దహించాలి అని అన్నాడు అగ్ని. మీరు చేయవలసిందల్లా దాన్ని ఇంద్రుడినుండి రక్షించాలి. నేను దాన్ని దహిస్తుంటే అన్నాడు అగ్ని. సరే అన్నారు కృష్ణార్జునులు. అది అగ్ని హోత్రుడు అర్జునుడికి గాంధీవమూ, అక్షయ తూణీరమూ ఇచ్చాడు కృష్ణుడికి సుదర్శనచక్రమూ కొమోదకి అనే గదనూ ఇచ్చాడు కృష్ణార్జునులు ఇంద్రునికూడ జయించి అగ్నికోరిక తీర్చారు.

ఖండవవనంలో రక్షింపబడ్డ మయుడు కృష్ణార్జునులతో ఇంద్రప్రస్థానికి వచ్చాడు. ఆ విశ్వకర్మచేత ఒక చిత్రమయిన సభ నిర్మింపజేశాడు కృష్ణుడు. ఆతని వల్లనే భీమునికి గద, అర్జునువకు దేవదత్తం అనేశంఖం లభించాయి. ఒకరుంచి ముహూర్తంలో ధర్మరాజు సభాప్రవేశం జేశాడు. అదే మయసభ. ఒకనాడు నారదుడు వచ్చి ధర్మరాజునకు కుశలప్రశ్నపూర్వకంగా ఎన్నో రాజనీతులు చెప్పాడు. ఈ మయసభ చాలా గొప్పదనీ- ఇంద్ర, యమ, వరుణ, కుబేర, బ్రహ్మల సభలకంటె గొప్పదనీ- వాటిని వర్ణించి చెప్పాడు. తాను స్వర్గానుంచి వస్తున్నాననీ పాండురాజు తనతో ఒకనిషయం చెప్పాడనీ, రాజస్థాయధి చెయ్యమని ధర్మరాజును ప్రబోధించ

మన్నట్లుగా చెప్పాడనీ- అందుచేత పితృతృప్తిగోసం రాజసూయం చెన్నుచుని ధర్మ రాజును ప్రోత్సహించి వెళ్లాడు నారదుడు. వెంటే కృష్ణుణ్ణి రావించి ధర్మరాజు రాజ సూయంగురించి అడిగాడు- కృష్ణుడుకూడ ప్రోత్సహించాడు- కాని జరాసంధుని ముందుగా వధించాలన్నాడు- కృష్ణుడు జరాసంధుని చరిత్ర చెప్పాడు. బృహద్రథుని కొడుకు జరాసంధుడు. అతడు జరఅతే రాక్షసివేత కలుపబడ్డాడు. అందుచేత జరా సందుడయ్యాడనీ- అతడు రాజులందరినీ చెఱలోపెట్టి బిలియవ్వనున్నాడనీ చెప్పాడు. భీష్ముడునులను తీసుకుని కృష్ణుడు జరాసంధుని నగరానికి వెళ్ళాడు. తమలోపవరితో నైనా యుద్ధం చేయమన్నాడు కృష్ణుడు జరాసంధునితో- జరాసంధుడు భీష్ముణ్ణి కోరు కున్నాడు. కృష్ణుని నలహాతో భీష్ముడు జరాసంధుణ్ణి ఎడమొగం పెడమొగంగా చీల్చి పారవేసి సంహరించాడు. తర్వాత ఆ రాజ్యానికి జరాసంధుని కొడుకును నహదేవుణ్ణి పట్టాభిషిక్తుణ్ణివేసి వచ్చారు. వచ్చాక భీష్ముడు యార్చుదిక్కుకూ, అర్జునుడు ఉత్తర దిక్కుకూ, నకులుడు పశ్చిమదిక్కుకూ, నహదేవుడు దక్షిణదిక్కుకూ వెళ్ళి జయించి, ధన, కనక, రత్నరాసులు తెచ్చి ధర్మరాజుకిచ్చారు. సర్వదిక్కుల రాజులూ పాండవు లకు పాదాక్రాంతులయ్యారు. రాజసూయం ప్రారంభంకాబోతుంది. భీష్మ, ద్రోణ, ధృతరాష్ట్ర, దుర్యోధనుడులంతా వచ్చారు. వారందరి అనుమతితో ధర్మరాజు యజ్ఞ గృహం ప్రవేశించాడు, వ్యాసాదిమహర్షి పురస్కరంగా-

ధర్మరాజు రాజసూయం యధావిధిగా చేస్తున్నాడు. చివరలో సద్గుణ ధయిన వానిని పూజించాలి. కృష్ణుణ్ణి పూజించు అని ఆదేశించాడు భీష్ముడు. కృష్ణుని పూజించడానికి సిద్ధపడుచున్న ధర్మరాజును శిశుపాలుడు అధిక్షేపించాడు. కృష్ణుణ్ణి, భీష్ముణ్ణి నిందించారు. పైగా నభలోంచి లేచి వెళ్ళిపోయాడు. అతణ్ణి బ్రతిమాలటానికి ధర్మరాజు బయలుదేరాడు. భీష్ముడు ధర్మరాజును వారించాడు. శిశుపాలుడు రాజుల్ని ప్రోగుచేసి దండెత్తమన్నాడు. యజ్ఞానికి విమ్మంకలుగుతుందేమో అని ధర్మరాజునకు భయంవేసింది. ■ భయంలేదు నీకు కృష్ణుడుండగా అన్నారు భీష్ముడు. శిశుపాలుని పూర్వచరిత్ర చెప్పాడు. శిశుపాలుని పారుష్యవచనాలకు కోపించి కృష్ణుడు అతణ్ణి చక్రంతో సంహరించాడు.

రాజసూయం అమృత అంతా తమతమ దేశాలకు వెళ్ళిపోయారు. కాని శకునీ, దుర్యోధనుడూ మయసభావిశేషాలు చూడాలని కొన్నాళ్లు ఉన్నారు. దుర్యోధనుడు మయసభామస్తా సమస్తం అనుకుని నరస్సురోపడ్డాడు. పొందాలి, పాండవులూ నవ్వారు. భీష్ముడివేత ధర్మరాజు దుర్యోధనుడికి సూతనవస్థాలూ, అలంకారాలూ

పంపాడు. దుర్యోధనుడు వాలా అభిమానపడ్డాడు. ధర్మరాజు వైభవానికి అసూయ పడ్డాడు.

హస్తినకు వెళ్లి పాండవలక్ష్మిని అలవాటేం గను అశోచనచేసాడు శకునితో. శకుని దుర్యోధనుడితో ధృతరాష్ట్రానికి దగ్గరకు వెళ్లి విషయం వివేచించాడు. నవతన్నలయిన పాండవుల లక్ష్మిని చూచి నేను క్రూరశత్రున్నా నన్నాడు దుర్యోధనుడు. అప్పుడు శకుని మాయాజాదంలో ధర్మరాజు కిరింతా అవహరించి నీకిస్తా నన్నాడు. విదురుడితో బోచిద్దాం అన్నాడు ధృతరాష్ట్రాడు. విదురుడు జూదం మంచిదికాదు పనికిరాదు అన్నాడు. “వద్దాకేమి— నీవు వెళ్లి ధర్మరాజునూ తమ్ముళ్ళనూ పిల్చుకురా— చునంకట్టిన శూతనకుయిన మణిమయనభగూడా చూస్తారు పొడవులు—అన్నాడు ధృతరాష్ట్రాడు— విదురుడు వెళ్లి ధర్మరాజునూ తమ్ముళ్ళనూ ద్రౌపదిని తోడ్కొనివచ్చాడు. గుర్నాడు దుర్యోధనుడు ధర్మరాజునకు మణిమయనభ చూపించాడు. ధర్మరాజు వాలా సంతోషించాడు. ఆ సభలో ఆసీనుడయిన ధర్మరాజుతో కాలక్షేపంలోనం సరదాగా సుహృద్భారం అడవాం అన్నాడు దుర్యోధనుడు. బలవంతాన నతో అన్నాడు ధర్మరాజు. నాబగులు మా మామ శకుని అడకాడు నీతో అన్నాడు దుర్యోధనుడు. జూదం మొదలయింది. ధర్మరాజు ఒక్కొక్కటి ఓడిపోతున్నాడు. జూదం ఆగమని విదురుడు ధృతరాష్ట్రాడితో ఎంరగానో చెప్పాడు. పుత్రస్నేహంతో ధృతరాష్ట్రాడు వినిపించుకోలేదు. అప్పుడు విదురుడే దుర్యోధనుడితో “జూదం అడవద్దీ, నిన్ను ప్రజలు ‘ఏ’ అంటారనీ” అన్నాడు. “నీవు నాకు బుద్ధిచెప్ప నవసరంలేదు. నోరుముసుకో” అన్నాడు దుర్యోధనుడు. ఇంతలో శకుని “ధర్మరాజా నీనవప అంతా ఓడిపోయావు” అన్నాడు. క్రమంగా తన్నూ, తమ్ముళ్ళనూ, ద్రౌపదిని ఓడిపోయాడు ధర్మరాజు. సభలో కలకలం ఏర్పడింది. “ఏమిటి సంతోభం” అని అడిగాడు ధృతరాష్ట్రాడు— విషయం చెప్పాడు విదురుడు. దుర్యోధనుడు ప్రాతికామిని పంపి ద్రౌపదిని సభకు తీసుకురమ్మన్నాడు. వాడువెళ్ళి ద్రౌపదితో చెప్పాడు. ఆమె “ధర్మరాజు వన్నోడి తన్నోడెనా? లేక తన్నోడి వన్నోడెనా” అని అడిగింది. ఆమెని పట్టుకు సభకు వచ్చాడు ప్రాతికామి. ధర్మరాజు మాట్లాడలేదు— ఆమెనిక్కడకు తీసుకురా— ఇక్కడే తీరుతుంది ఆమె సందేహం” అన్నాడు దుర్యోధనుడు— ప్రాతికామివెళ్ళి మీ సందేహం తీర్చేందుకు సభ్యులు సభకు రమ్మన్నాడన్నాడు. ద్రౌపది విలపిస్తూ వచ్చి ధృతరాష్ట్రాడి దగ్గర నిలబడింది. దుర్యోధనుడు దుశ్శాసనుణ్ణిపిలిచి ద్రౌపదిని సభాచుర్యానికి తీసుకురా అన్నాడు. భయపడి ద్రౌపది గాంధారిప్రక్కకు చేరింది. దుశ్శాసనుడు వెంటబడ్డాడు. ‘నన్ను

ముట్టకు నేను ఏకవస్తును అంది ద్రౌపది. నువ్వు ఏకవస్తువయినానరే విగతవస్తు, వయినా నరేఅని తేశపాశంపట్టి సభామద్యానికి లాగుకొనివచ్చాడు దుశ్శాసనుడు— జరుగుతున్న అన్యాయాన్ని సహింపలేకపోయాడు వికర్ణుడు. (దుర్యోధనుని తమ్ముడు) ఆమె అధర్మవిజితఅని ఖండితంగా చెప్పాడు. కర్ణుడు కల్పించుకొని “నీకేం తెలుసు కుర్రవాడవు—ఈమె ఏకవస్తుఅయినా విగతవస్తుఅయినా దోషంలేదు. “ఆమెదాసి” అన్నాడు. దుర్యోధనుడు వెంటనే ద్రౌపది వలువ ఒలవమని ఆదేశించాడు దుశ్శాసనుణ్ణి— పాండవులు సరాజితులు కావడంవేత ఊరుకోక తప్పలేదు — దుశ్శాసనుడు దుష్కృత్యానికి పాల్పడ్డాడు. ద్రౌపది కృష్ణుణ్ణి తలదించి—ఒలిచినకొలదీ వలువలు వస్తున్నాయి ద్రౌపది శరీరంమీదకి—భీముడు రౌద్రాకారంతో దుశ్శాసనుడి రక్తం త్రాగుతావని దారుణ ప్రతిజ్ఞచేశాడు—ద్రౌపది “నేను దాసినా?” అని అడిగింది— ఎవరూ సమాధానం చెప్పలేకపోయారు సభలో—భీముడు “దీని సమాధానం ధర్మ రాజుకే తెలియాలి. అతడే మౌనంవహిస్తే ఇంకెవరికీ తెలియ”దన్నాడు. అప్పుడు దుర్యోధనుడు ద్రౌపదిని తనకొడమీద కూర్చోమని పైగచేశాడు—“సంగ్రామంలో అతొడలే విరుగగొట్టి దుర్యోధనుణ్ణి చంపుతాను” అని భీముడు ప్రతిజ్ఞచేశాడు. భీష్మాదులు భీముని కాంఠింపజేశారు.

అప్పుడు ధృతరాష్ట్రుడు దుర్యోధనుణ్ణి నిందించి ద్రౌపదిని రావించి నీకేం కావాలో కోరుకొమ్మన్నాడు - ఆమె ధర్మరాజును దాస్యంనుండి విడిపించమంది - ఇంకోవరం కోరుకొమ్మన్నాడు మామ - ధర్మరాజు తమ్ముళ్ళు నలుగురూ దాస్యం నుండి విముక్తి పొందాలింది. మరొకవరం కోరుకొమ్మన్నాడు మామ - నేనుక్షత్రియ వనితను - నాకు అర్హతలేదు రెండువరాలు మించికోరడానికి - నేను కోరను” అంది ద్రౌపది - ఆమె ధర్మజ్ఞతకు సంతసించి, ధర్మరాజుకు యథాపూర్వంగా రాజ్యం తిరిగి యిచ్చి ఇంద్రప్రస్థానికి పంపాడు ధృతరాష్ట్రుడు -

“ఈనగాచి నక్కలపాలు చేశావని” తండ్రిని మళ్ళీ నిర్బంధించాడు దుర్యోధనుడు- పుత్రవ్యామోహంతో అనుద్యుతానికి అంగీకరించాడు ధృతరాష్ట్రుడు- ప్రాతికామిని పంపి ధర్మజ్ఞాదులను మళ్ళీ అనుద్యుతానికి రప్పించాడు. ఈ సారి పందెం మార్పారు - ఓడిపోయిన వారు 12 ఏండ్లు అరణ్యవాసం; ఒక ఏడు అజ్ఞాత వాసం చెయ్యాలి - అని - పాండవులు ఓడి పోయారు - అరణ్యాల పాలియ్యారు-

అరణ్యవాసానికి వెడుతున్న పాండవులతో కొంతమంది ప్రజలూ, విప్రులూ వస్తామన్నారు - వీరినెట్లా ఆదరించడమో అని ధర్మరాజు దుఃఖంతో

మూర్ఖుడు డయ్యాడు. అతణ్ణి ఆశ్వాసించి శౌనకుడనే బ్రహ్మర్షి యుద్ధిష్ఠిరుడికి జనక గీతలు చెప్పాడు - తరువాత దౌమ్యుని సలహామేరకు సూర్యుణ్ణి ఆరాధించి ధర్మరాజు (తామ్రస్థాలి) అక్షయపాత్ర పొందాడు. అందరినీ షడ్రసోపేత భోజనంతో అరిస్తున్నాడు. అక్కడ విదురుడు ధృతరాష్ట్రుడి దగ్గర చేరి దుర్యోధనుని దుశ్శేష్టలన్నీ చెప్పి నిందిస్తున్నాడు. దాన్ని సహించలేక ధృతరాష్ట్రుడు విదురుణ్ణి పాండవుల దగ్గరకు పొమ్మన్నాడు. “బాగుంది” అనుకుని విదురుడు పాండవుల దగ్గరకు వచ్చేవాడు. కాని మళ్ళీ అక్కడ ధృతరాష్ట్రుడికి తోచలేదు విదురుడు లేకపోతే - సంజయుణ్ణి వంటి విదురుణ్ణి రక్షించుకున్నాడు - ఇట్లుండగా ఒకసారి దుర్యోధనుడు అరణ్య వాసంతో బలహీనులయ్యారనుకొని పాండవులమీదికి దండెత్తటానికి సన్నద్ధుడయ్యాడు. వ్యాసుడువచ్చి అప్రయత్నంనుండి వారిని ధృతరాష్ట్రుడికి కూడ బుద్ధి చెప్పాడు. ధర్మరాజుదగ్గర ఉండేటట్లు దుర్యోధనుణ్ణివంపు కాస్త బాగుపడతాడు” అన్నాడు వ్యాసుడు - “నామాటలు నాకొడుకు వినడు” అన్నాడు ధృతరాష్ట్రుడు - మైత్రేయుణ్ణి ధర్మానుశాసనానికి వియోగించి వ్యాసుడు వెళ్ళిపోయాడు - మైత్రేయుడు చెప్పే ధర్మాలు సరిగా వినక అవినయంతో ప్రవర్తించాడు దుర్యోధనుడు - తొడలు విరిగి చస్తావని దుర్యోధనుణ్ణి శపించి వెళ్ళాడు మైత్రేయుడు -

అక్కడ భీముడు కిమ్మీరుణ్ణి వధించాడు - పాండవులు కౌమ్యకవనంలో ఉన్నారు - అక్కడకు యాదవులూ పాంచాలరూ వచ్చారు - ద్రౌపదీదేవి తన పరాభవాన్ని కృష్ణుడితో చెప్పుకుంది - కృష్ణుడామెను ఓదార్చాడు. ద్రౌపదీ పరాభవపను యంలో తాను సౌంభకునితో యుద్ధంలో ఉన్నానని ఆ విశేషాలు చెప్పాడు - తర్వాత సుభద్రాభిమన్యుల్ని ద్వారకకు తీసుకువెళ్ళాడు - ధృష్టద్యుమ్నుడు ఉపపాండవుల్ని తీసుకుని ద్రుపదపురానికి వెళ్ళాడు - పాండవులు ద్వైతవనం చేరారు. అక్కడకు మార్కండేయుమహర్షి వచ్చి పాండవులను ఆశీర్వదించి వెళ్ళాడు. ఎల్లప్పుడూ క్షమ పనికిరాదని ద్రౌపదీ, భీముడూ ధర్మరాజుతో వాదిస్తారు - ధర్మరాజు తగిన సమాధానం చెప్పతాడు. ఒకనాడు వ్యాసుడు వచ్చి ధర్మరాజుకు ప్రతి స్మృతి అనే విద్య ఉపదేశించి అర్జునుని పాశుపతాస్త్ర సంపాదనకు ప్రేరేపించి వెడతాడు - అర్జునుడు ధర్మరాజుదగ్గర ప్రతి స్మృతి గ్రహించి దీక్షవహించి ఈశ్వరుని గురితచి తపస్సు చేయటానికి వెళ్ళాడు - మోరతపస్సు చేస్తున్నాడు అర్జునుడు - శివుడు అర్జునుని పరీక్షించాలనుకున్నాడు - మూకాసురుని నిమిత్తంగా కిరాతవేషంలో వచ్చి అర్జునుడితో యుద్ధంచేశాడు ఈశ్వరుడు - తన మహిమతో ఈశ్వరుడు అర్జునుని అక్షయ

తూజీరాన్ని ఖాళీ చేశాడు - గాండివంకూడా అవహరించాడు - అయినా జంకరేడు నరుడు - వృక్షాలతో రాళ్ళతో కొట్టాడు నరుడు - తర్వాత మల్లయుద్ధంలో ఈశ్వరుని పీడించాడు. అర్జునుడు ఈశ్వరుణ్ణి స్తుతించాడు - ఈశ్వరుడు పాగువతాస్త్రిన్ని ప్రసాదించాడు - తర్వాత యుద్ధుడు వచ్చి అర్జునుడికి దివ్యదృష్టి యిచ్చి పూర్వం అతడు నరుడనే ఋషి అని చూపిస్తాడు - కర్ణాదులను సంహరిస్తావని చెబుతాడు. యమ, వరుణ, కుదేరాదులు దివ్యాస్త్రాలు ఇవ్వారు - ఇంద్రుడు అర్జునుణ్ణి అమరావతికి రమ్మని అహ్వానించాడు - అక్కడ ఇంద్రుడు అర్జునుడికి అర్ధాసనం ఇచ్చి గౌరవించి ఎన్నో దివ్యాస్త్రాలు ఇవ్వాడు - అర్జునుని అందం చూసి ఈశ్వరి మోహించింది. అర్జునుడు 'తల్లివని' తిరస్కరించాడు - ఆమె అర్జునుణ్ణి నశపంశుడుగా శపించింది - ఇంద్రుడు వచ్చి "అది వరమే - రాటోయే అజ్ఞాతవాసంలో ఉపయోగపడుతుంది"దని చెప్పాడు.

ఒకరోజు ధర్మరాజు దగ్గరకు బృహదశ్వధనే మహర్షి వచ్చాడు - ధర్మరాజు అతణ్ణి పూజించి "మావలె కష్టాలు పడినవారు పూర్వం ఎవరైనా ఉన్నారా?" అని అడిగాడు. అతడు నలోపాధ్యానం చెప్పాడు.

విదర్బరాజు నీమునికూతురు దమయంతి - ఆమె దేవతల్నికూడా కాదని నలుణ్ణి వివాహమాడింది స్వయంవరంలో - నలుడు కర్మవశాత్తు పుష్కరునితో జూదంఆడి రాజ్యంతా పోగొట్టుకున్నాడు - అడవులసాలయ్యాడు భార్యతో - ఒకచోట నిద్రిస్తున్నభార్యను విడిచి వెళ్ళిపోయాడు నలుడు. నలుని వెతుకుతూ దమయంతి అడవిలో తిరుగుతూ ఒక ఆజగరానికి వట్టుబడింది. ఒకటోయవాడు ఆజగరాన్నిచంపి ఆమెను విడిపించాడు. కాని దమయంతినీచూచి కామమోహితుడయ్యాడు. ఆమె అలిగి చూసింది. వెంటనే వాడు బూడిదయ్యాడు. ఆమె నలునికోసం చెదకిచెదకి చివరకు చేదిదేశాదీకుడయిన సుబాహుని అంతఃపురంచేరింది.

నలుడు దమయంతిని విడిచి అడవిలో తిరుగుతూ కర్కటకునిచేత కరవబడ్డాడు. దానితో నలునిరూపంకూడ మారిపోయింది. కర్కటకుని సలహాతో నలుడు ఋతుపర్వణ్ణి చేరాడు. అక్కడ అశ్వాధ్యక్షుడయ్యాడు.

అక్కడ సుదేవుడనే బ్రాహ్మణుడు సుబాహుని అంతఃపురంలో దమయంతిని గుర్తుపట్టాడు. దమయంతి విదర్బకు చేరింది. నలుణ్ణి వెతికించింది. నలుడు ఋతుపర్వణ్ణి, దగ్గర ఉన్నట్లు అనుమానించింది. దమయంతి ద్వితీయ స్వయంవరం

ప్రకటించినట్లు - నలుదిక్కి వెళ్ళి సేదబట్టుగా, మరూదే విదర్బలో స్వయవరం అన్నట్లు. ఋతుపర్ణుడికి వార్తవేరింది. ఋతుపర్ణుడు నలుజ్జీ తీసుకు బయలుదేరాడు ఋతు పర్ణుడిదగ్గర నలుడు అక్షహృదయం గ్రహించాడు. వచ్చాక నలుజ్జీ గుర్తుపట్టింది దమయంతి - నలుడు ఋతుపర్ణునిదగ్గర గ్రహించిన అక్షహృదయ ప్రభావంతో పుష్కరుని గెలిచి రాజ్యం పొందాడు చుక్క-

ఈ విధంగా నలోసాఖ్యానంచెప్పి వెళ్ళాడు పృథుచక్రవర్తి. నారదుడు వచ్చాడు. తీర్థసేవాఫలాన్ని గూర్చి అడిగాడు ధర్మరాజు నారదుణ్ణి - ఎన్నో తీర్థ మాహాత్మ్యాలు చెప్పాడు-పులస్త్యమహర్షి భీష్మునికి చెప్పినట్లుగా - పుష్కరవిశేషాలు చెప్పాడు. రోమశుడు అనే దేవర్షి వస్తాడనీ వానితో తీర్థాలు సేవించమనీ చెప్పి వెళ్ళి పోయాడు నారదుడు. రోమశుడు రావచ్చాడు దేవలోకంనుంచి - అర్జునునివిశేషాలు చెప్పాడు - రోమశునితోసహా ధర్మరాజు తీర్థసేవకు బయలుదేరాడు - క్రోవలో అగస్త్యచరిత్ర చెప్పాడు. అతడు వాతాపిని చంపడం - లోసాముద్రను వివాహ మాడటం చెప్పాడు.

అగస్త్యుడు వింధ్యపర్వత విజృంభణాన్ని అణచడం, సముద్రోదకాన్ని త్రాగివేయడం చెప్పాడు. ఆ సముద్రం చుక్క భగీరథుడు నింపాడని భగీరథుని - సగరుని - చరిత్రచెప్పాడు. తరువాత రోమశుడు ధర్మరాజుకు ఋశ్యశృంగుని చరిత్ర, పరశురామునిచరిత్ర, చెప్పాడు. సుకన్యాచ్యవనుల వృత్తాంతం చెప్పాడు. మాంధాత్యచరిత్ర - అట్లాగే సోమకుడనే రాజుచరిత్ర, శివిచక్రవర్తి చరిత్ర, అష్టావక్రనిచరిత్ర, యవక్రీతుని చరిత్ర మొ॥ చెప్పాడు. తర్వాత పాండవులు గంధ మాదనమనే పర్వతందగ్గరకు చేరారు. అక్కడ ద్రౌపది నడవలేకపోయింది. భీముడు మణిక్కచుజ్జీ తలచాడు - వచ్చిచాలాడు అతడు. ద్రౌపదిని, పాండవు లందరినీ మోసుకుని ఆకాశంలో ఎగిరాడు - నరనారాయణాశ్రమందగ్గర దిగాడు. ఒకరోజున అక్కడ విహరిస్తున్న ద్రౌపదీ భీమ, నుల దగ్గర సౌగంధిక కమలం వచ్చినదీంది. దాన్నిచూచి ద్రౌపది ఆశ్చర్యచకితురాలయింది. చగ్గరలో ఇటువంటివి చాలా ఉండిఉంటాయి. తెచ్చియిమ్మంది భీముణ్ణి - భీముడు సౌగంధికకమలం కోసం బయలుదేరాడు. మధ్యలో హనుమంతుడు కనపడ్డాడు. దేవతలు భక్తి సాహ్యులుకాని సాహసశాధ్యులు కారని బోధించాడు. హనుమంతుని ఆశీర్వాదంతో బయలుదేరి భీముడు యక్షులనరోపరాన్నుండి సౌగంధికాలు గ్రహించాడు - ఒకవసంతో విహరించున్నాడు.

ఇక ఇక్కడ ధర్మరాజున్నచోట చాల అవశకునాలు కనపడుతున్నాయి. భీముడేడి ? 'అని ధర్మరాజు ద్రౌపదినిడిగాడు. విషయం చెప్పింది ఆమె - రాక్షసుడయిన ఘటోత్కచుని సహాయంతో అందరూ భీముడు వెళ్లిన దిక్కుగా వెళ్లారు - భీముణ్ణి చూచారు. సమీపంలో వివాసం ఏర్పరచుకొన్నారు. ఘటోత్కచుణ్ణి "ఇక నీవు వెళ్లవచ్చు" అన్నారు. లతడు వెళ్ళిపోయాడు. తర్వాత పాండవులను జటాసురుడు బ్రాహ్మణవేషంలో చేరాడు. పాండవులకు సేవచేయడం మొదలుపెట్టాడు. ఒకరోజున భీముడులేని సమయంచూచి ధర్మరాజునూ, ద్రౌపదిని, నకులుణ్ణి ఎత్తుకు పోయాడు. సహదేవుడు అడ్డగించాడు అతణ్ణి - ఈలోగా విషయం తెలుసుకుని భీముడు వచ్చాడు. జటాసురుణ్ణి అవలీలగా సంహరించివేశాడు.

ధర్మరాజు తమ్ముళ్ళతో అర్జునుడికోసం ఎదురుచూస్తున్నాడు. ఇక్కడే ఎక్కడో ఉంటాడనుకొని మాల్యవంశంచేరారు అంతా - అక్కడ భీముడు కుబేర సఖుడయిన మడిమంతుణ్ణి సంహరించాడు. కుబేరుడు ప్రత్యక్షమయ్యాడు - మణిమంతుని వృత్తాంతం చెప్పాడు. పాండవులకు పరిచర్యచేసేందుకు తనపరిచారికలను నియమించాడు. ఆ సమయంలో అర్జునుడు వచ్చాడు. మర్నాడు ఇంద్రుడువచ్చాడు. ధర్మరాజాదులతో ఇంద్రుడు అర్జునుని పరాక్రమంచెప్పాడు. ఇంద్రుడువెళ్ళాక అర్జునుడు తాను నివాత కవచుణ్ణి, హోలోమకాలకేయుల్ని చంపినరీతిని ధర్మరాజుకు చెప్పాడు - తనకు లభించిన దివ్యాస్త్రాలు సోదరులకు చూపాడు. అక్కడనుండి పాండవులు అంచెలించెలుగా హిమవత్సర్వతం చేరారు - ఒకనాడు భీముణ్ణి ఒక అజగరం పట్టుకుంది. భీముణ్ణి వెతుక్కుంటూ ధర్మరాజు వచ్చాడక్కడికి - నీవెవరవు అని అడిగాడు. తాను నహుషుడనని పూర్వచరిత్ర చెప్పింది. తానువేసిన ప్రశ్నలకు సమాధానంచెపితే తమ్ముణ్ణి విడిచిపెడతానంది. ధర్మరాజు సముచితమైన సమాధానాలు చెప్పాడు. నహుషుడు ఎంతో ప్రీతిచెందాడు. నహుషునికి శాపవిముక్తి కలిగింది. తర్వాత నహుషుడివల్ల అధ్యాత్మ విద్యారహస్యాలు తెలుసుకున్నాడు ధర్మరాజు. వ్యకోదరుణ్ణి తీసుకొని తన ఆశ్రమానికి వచ్చాడు.

ఇంతలో వర్షకాలంవచ్చింది. తరువాత శరదృతువు వచ్చింది.

అరణ్య - 4 వ అశ్వా - 142 వ.

ఇది నన్నయ భారత భాగవత

విశ్వవ్యాప్త మయిన దీప్తిని, తృప్తిని పంచిన వ్యాసుని వాణి శాశ్వతీయు లకు వేదవార్యమయి వెలసింది. వ్యాసుని ఇతరవాక్కులకు చేదమయ్యాలే అయ్యాయి కాని భారతం యాత్రం చేదమే అయి నిలిచింది - శంకరువేదం అనే ప్రళప్తిని, ప్రాచుర్యాన్ని సంతరించుకుంది - లక్షశ్లోకాలతో సూచప్రపంచంలోనూ ఉద్గ్రంథం గానూ, బృహద్గ్రంథంగానూ వ్యాపించింది - భారతంలో చేని విషయం లేదు ఇందులో లేని విషయం మరెక్కడా ఉండదు (యదిహస్తి తదన్యత్ర యస్మేహస్తి న కుత్రచిత్) అన్నంత ప్రసిద్ధి పొందింది భారతం సంస్కృతంలో.

వ్యాసుడు సమాహితమనస్కుడయి సమాజహితాన్ని అభిషింది శ్రీమహా భారతం వ్రాశాడు - మానవుని సుఖసేవనానికి, ఉత్తమగతికి అవసర మయిన నీతు లనూ, ధర్మానూ భారతకథారూపంలో ఆందించాడు -

■ భారతాన్ని తెలుగువారికి విందులు చేశారు కవిశ్రయం వారు - నన్నయ తిక్కన ఎఱ్ఱనలు - వీరు మువ్వయూ తెలుగువారికి ప్రాతఃస్మరణీయులు - ఎన్నో భారతీయభాషల్లోకి శ్రీమహాభారతం అనువదించబడింది - కాని కవిశ్రయంవారి తెలుగుభారతానికి చేహరిన మనః మరి దేనికి దక్కలేదు - మూలానికి ఖిలంగా ఉండి వ్యాసుని హృదయూన్ని పుణికిపుచ్చుకున్నట్లు ఉండి తెలుగుభారతం - వ్యాసుని భావాలను స్పష్టంగానూ, సమగ్రంగానూ, సుందరంగానూ వెలువరించిన భ్యాతీ, ప్రీతీ కవిశ్రయంవారికే దక్కాయి,

ఆ కవిశ్రయంలో తెలుగుభారతానికి శ్రీకారం చుట్టినవాడు నన్నయ. అవిరళజవహోపతత్పరు డయిన నన్నయ వ్యాసుని హృదయపు లోతులను దర్శించి తెలుగువారికి కనబరచాడు.

వ్యాసుడు సూరిచేతోరుచిరాజ్ఞబోధనరతు డని నన్నయచే ర్తింపబడ్డాడు - పండితుని హృదయకమలాన్ని వికసింపజేసే సూర్యు డని అర్జుం - ఇక్కడపండితు డనగా మరెవరో కాదు. నన్నయమే - ముఖ్యంగా - నన్నయ హృదయపులం రుచిర మయింది - ఉజ్జ్వల మయింది - ఆ కమలానికి వికాసం ఇచ్చాడు వ్యాసుడు - అసగ జవహోపతత్పర మయి అంతర్ముఖ మయిన ఆ నన్నయ చేతోరుచిరాజ్ఞానికి వికాసం కల్పించి - బహిర్ముఖంజేసి తెలుగునేల సుకృతాన్ని పండిండాడు వ్యాసుడు - కృత ముఖిగిన పుణ్యుడు నన్నయ - అగ్గలంగా సత్కృతి చేశాడు. వ్యాసుని అమృతవాక్కు లయిన సూక్తులను రుచిర మయిన అర్థాన్ని జోడిండాడు - రుచిరార్థ

సూక్తులు చేసి నదా ఆదరణీయాలగా చేశాడు - కావుననే నన్నయ “నానారుచిరార్థ సూక్తినిధి” కాగలిగాడు -

సారమతిం కవీంద్రులు ప్రసన్నకథాకవిత్వార్థయుక్తి లో
నారసి మేలునా నితరు లక్షరరమ్యత నాదరింప నా
నారుచిరార్థసూక్తి నిధి సన్నయభట్టు తెనుంగున మహా
భారతసంహితారచనబంధురుఁ డయ్యె జగద్ధితంబుగన్ -

అంద్రహాభారతం అవతారికలో ఆదికవి నన్నయ తన కావ్యంలోని విశేషాల్ని గూర్చి తనలోని లక్షణాల్ని గూర్చి, కావ్యంయొక్క ప్రధానోద్దేశాన్ని గూర్చి తెల్పిన పద్యం ఇది. తన రచనలోని ప్రసన్నరసా, కథాకవితనా, అర్థ సంయోజనాన్ని కవీంద్రులు మెచ్చుకుంటారు - ఇతరులు అక్షరరమ్యతను ఆదరిస్తారు - ఈ రెండులక్షణాలతో కావ్యరచన చేస్తున్న నన్నయ నానారుచిరార్థసూక్తినిధి - భారతసంహితారచనలోని ప్రధానోద్దేశం జగద్ధితం -

ఇట్లా నన్నయ తన రచనాలక్షణాన్నీ, తనలక్షణాన్నీ, తన రచనాప్రయోజనాన్నీ మూడింటినీ పై పద్యంలో పేర్కొన్నాడు. తన రచనలోని లక్షణాలు రెండు. తనలోని లక్షణం మాత్రం ఒకటే - రచనలోని రెండు లక్షణాలకూ మూలభూతమయింది తనలోని లక్షణం - తనలోని లక్షణం రచనలో రెండుసాయలై రెండు పర్గాల ప్రజల్ని సంకృప్తి పరుస్తోంది. ఈ ప్రజ లెవరనే విషయంలో కొద్ది విచేదన అవసరం కవీంద్రు లయిన వారు ప్రసన్నకథాకవిత్వార్థయుక్తిని లోనారసి ‘శబ్దా’ అని మెచ్చుకుంటారట - ఇతరులు అక్షరరమ్యతను ఆదరిస్తారట - ఇక్కడ ‘ఇతరు’ అంటే ఎవరు? కవీంద్రులు కాని వారు అని సామాన్య మయిన అర్థం. కవీంద్రులు కాని వారంటే? సామాన్యులా? కవిత్వాదృష్టి లేనివారా? కావ్యవిషయాత్మక లేని వారా? సాహిత్యవివేచనాత్మక లేనివారా? అనే సందేహాలు కలుగుతాయి. ఇటువంటి సామాన్యులు అక్షరరమ్యతను మాత్రం ఎట్లా గ్రహిస్తారు? ఎట్లా ఆదరిస్తారు, ఇక్కడ మరోసందేహం - అక్షరరమ్యత అంటే ఏమిటి? అక్షరాల యొక్క రమ్యత అనీ అక్షరాల కూర్పు, పోహళింపు అనీ అర్థమా? ఈ సందేహాల్ని తీరాలంటే “ఇతరు” అనే శబ్దానికి ‘అక్షరరమ్యత’ అనే సమాసానికి సముచిత మయిన అర్థవివేచనం చెయ్యాలి - ముందు అక్షరరమ్యత అంటే ఏమిటో వివేచించుదాం.

అక్షరాలయొక్క రమ్యత అని వాగకాలంగా చెబుగుచున్నవారు అర్థం చెబుతూ వస్తున్నారు—రసానుగుణ మయిన అక్షరాల హర్ష అని చెప్పిస్తున్నారు— ఇట్లా చెప్పడంవంటి ఈ క్రింది కీర్తిగా చెప్పడం నన్నయ హాసానా, నావానికి సమీప తరం అవుతుందేమో! అక్షరాలయొక్క రమ్యత అనడం కంటే అక్షర మయిన రమ్యత అనడం సముచితం— అక్షర మయిన రమ్యత అంటే క్షరం కాని— నశిం పని— రమ్యత అని అర్థం. పదికాలాలసాటు నిలిచే రాజీయకం— నిత్యసూత్ర సంగా వాసిందే రమ్యత. మహాశాస్త్రాన్ని నాటరాన్ని పునఃపునఃపరిస్తే అందులో రమ్యత పెరుగుతుందే కాని తరగదు. ఎన్ని శాస్త్రాలయినా అందులోని రమ్యత క్షరం కాకుండా నిలుస్తుంది. అంటే సార్వకాలిక మయిన రమ్యత అన్నమాట— సార్వకాలికమే కాదు సార్వేశ్వరియూనూ— ఆ రమ్యత దేశకాలాధిన్యం. ఇటువంటి అక్షరరమ్యతను గ్రహించేవారు ఇరవయ్య— ఇరవయ్యే పనానికి కవులు కాని సామాన్యులు అని మాత్రమే అర్థం చెప్పితే ఆ ఇరవయ్య పట్ల నన్నయ చిన్నచూపు చూపి నట్లవుతుంది— నన్నయ మత్యమరాధిపావారునూ లోకజ్ఞుడూ కదా. అన్నిటికీ మించి సుజనుడు కదా— ఇటువంటి నన్నయ ఇటువంటి చురుకైన వానిని ప్రదర్శిస్తాడా? ఎన్నడూ ప్రదర్శింపడు— కాబట్టి నన్నయదృష్టిలో ఇరవయ్యే శబ్దానికి మరేదో మహార్థం ఉండి ఉంటాలి— అది అనాడు ప్రసిద్ధ మయిపోతూ ఉండిపోయింది— అది కూడా ఇప్పుడు వివేచించాలి—

సారస్వతం అంటే ఒకరచయిత— ఒకపాఠకుడు వీరి సమాహారతత్వం— కవి తన మనోధాన్యాన్ని సరసంగా తనరచనలో వ్యక్తం చేస్తాడు. వాటిని పాఠకుడు (సహృదయుడు) అస్వాదించి సంతోషిస్తాడు. కవి ప్రయోగంలోనూ సహృదయుని అస్వాదనలోనూ సరస్వతీ తత్త్వం ఇమిడిఉంది. సారస్వతస్వభావం ఇందులో గోఢ రిస్తుంది. రచనలోని సొగసులను పరిశీలించే దృక్పథంలో కవి సహృదయులిరువురూ భిన్నమౌగాల్సి అనుసరిస్తారు— రచనలో కవి ప్రవన్నతను ఎట్లా సాధించాడు? కవితాలక్షణాన్ని అర్థసంయోజనాన్ని ఎట్లా తీర్చిదిద్దాడు అనే విషయాలమీద దృష్టి సారిస్తాడు కవి అయినవాడు— మరి సహృదయుని దృష్టివేరు— మళ్ళీమళ్ళీ పరించినా క్షరంకాని రమ్యత అందులో నిలుస్తుందా? అనేది అతనిచూపు— అందుకే వీరిరువురి చూపులూ భిన్నమౌగాల్సి ప్రసరిస్తాయి— అయినా కవితాతత్త్వంలో సరస్వతీ తత్త్వంకో విడిరువుకే ప్రధానస్థానం ఆక్రమిస్తారు. ఈభావం నన్నయ నాటికి అర్థమయిన పరిభాషలో వేళ్ళు పాతుకుపోయింది. స్థిరంగా నిలిచింది. నన్నయకు

కొద్దిపూర్వదయిన అభినవగుప్తుడు. “సరస్వత్యాస్తత్వం కవి సహృదయాఖ్యం విజయతే” సరస్వతీ తత్వం అంటే కవి సహృదయులే అన్నాడు - అంతటి ప్రాధాన్యమూ సాన్నిహిత్యమూ వాళ్ళిద్దరికీఉంది సాహిత్య తత్వవిషయంలో - ఒకరిని గూర్చిచెప్పి, మరొకరినిగూర్చి చెబుతున్నపుడు వాళ్ళపేరు చెప్పకపోయినా ఇకరులు అన్నా రెండవవారు గోచరిస్తారన్నమాట. వారిది అవినాభావ సంబంధం అన్నమాట. ఇది అనాటి సాహితీ సమీక్షకుల్లో పరివ్యాప్తమయి ప్రసిద్ధిపొంది ఉంది. కావుననే నన్నయ ‘ఇతరులు’ అనేకబ్ధంతో సహృదయుల్ని సూచించాడు. ఆ కవి సహృదయుల దృక్పథాలకు అనువయినలక్షణాలు ధర్మాలు తనరచనలో ఉన్నాయి - ఆ ధర్మాలు కలవాడు నన్నయ - అనగా ధర్మి - ధర్మికి ధర్మానికి అవినాభావం - అవిభాజ్యం - అందుచేత ఆ లక్షణాల సమాహారస్వరూపమే నన్నయ - ఆయన నానాదుచిరార్థ సూక్తినిధి - అనగా నానాదుచిరార్థ సూక్తినిధిత్వమే రెండుపాయలై ప్రసన్నకథా కవిత్వార్థయుక్తి - రమ్యతలుగా రచనలో ప్రవహించింది.

ఇక ‘నానాదుచిరార్థ సూక్తినిధి’ అంటే ఏమిటో పరిశీలిద్దాం. రుచిరార్థాలకూ, సూక్తులకూ నిధి అని కొంతమందిచెప్పుతారు. కాని రుచిరార్థాలతో మాడిన సూక్తులకు నిధిఅంటే ఇంకా గమంజరంగా ఉంటుంది. రుచిరశబ్దాన్ని నన్నయ చాలా చోట్ల ప్రయోగించాడు - “ఆ రుచిరాగతుండయన” 1-4 సూరిచేతో రుచిరాబ్జ బోధనరతుండు” 1-1-22 ఇట్లా చాలాచోట్ల ప్రయోగించాడు. తిక్కనకూడా “రుచి రోష్ణతాసనములు - రుచిరావనుడు - రుచిరాంబరములు” - ఇట్లా వాడాడు. వీటిన్నిటినిబట్టి చూస్తే రుచిరశబ్దానికి ఉజ్జ్వలమూ, రమణీయమూ, కాంతివంతమూ అని అర్థం చెప్పవచ్చు. సారస్వత విషయకంగా రమణీయంఅనే అర్థం సమంజసంగా కన్పిస్తుంది. రుచిరార్థం అంటే రమణీయార్థం - సూక్తులు నీతి ధర్మప్రబోధకాలు - ఇవి ఉపదేశాత్మకాలు. పై రుచిరార్థాలు రమణీయార్థాలు అనందప్రదాలు - కావ్య ప్రయోజనాల్లో ముఖ్యమైనవి అనందోపదేశాలు - ఈ రెంటినీ సమకూర్చేలక్షణం నానాదుచిరార్థసూక్తి నిధిత్వంలో ఉంది

భారతంలో నీతిధర్మ ప్రబోధకాలయిన సూక్తులు ఎన్నోఉన్నాయి. అవి సార్వకాలికాలూ విశ్వజనీనాలున్నూ - అవి అక్షరమయిన రమ్యతతో విలసిల్లుతూ ఉంటాయి. కావ్యంలోఉండి స్వయంప్రకాశమానములయి కావ్యాన్ని ఉజ్జ్వలంగా భాసించేస్తాయి - కావ్యంలో ధర్మో అంతర్భాగంగాఉండి కథకు రుచిరార్థాన్ని ప్రసాదిస్తాయి. ఆ రుచిరత్వంకూడ అరేకవిధాలు- పారకుడి దృష్టిసనుసరించి గోచరిస్తుంది.

అందుకే నానరుచిరార్థ సూక్తు లయినాయి. అంటే మహాభారతంలో ఉపదేశాత్మకాలయిన సూక్తులకు రమణీయ మయిన అర్థసంయోజనం చేసి అనందప్రదాయకత్వాన్ని సమ కూర్చి పాఠకులకు రసగుళికల్లాగా అందించే లక్షణం వన్నయలో ఉంది. వన్నయలోని ఈ లక్షణమే రచనలో లక్షణవ్యయంగా ప్రతిఫలించింది. రుచిరార్థమంచి ప్రసన్న కథాకవితార్థయుక్తి ఏర్పడి అనందప్రదం అయింది. సూక్తి నిధిత్వంనుంచి అక్షర రమ్యత ఏర్పడి ఉపదేశాత్మక మయింది. పదికాలాలపాటు సహృదయుల హృదయాల్లో విలిచే శాశ్వతముద్రవేసింది.

భారతంలో ప్రసక్తానుప్రసక్తంగా కళ్ళలో కలిసిపోయి ఎన్నోసూక్తులు వస్తాయి. వాటిని తెలుగులో వన్నయ వింగడించి ప్రత్యేకంగా మలిచి నిలుపుతాడు. తనదైన రుచిరార్థాన్ని సంయోజనంచేస్తాడు. ఆ సూక్తుల విశేషాలనూ రుచిరార్థ సంయోజనాన్ని పరిశీలిద్దాం.

ఏ మహాకావ్యంలో అయినా మంచిమాటలు చాలా వుంటాయి, చాలారకాలుగా వుంటాయి. కొన్ని ఆయా పాత్రలకో, నన్నివేశాలకో, సమయాలకో సరిపోయి వుంటాయి. కానే వాటిని ఆ కావ్యం నుండి వేరుచేసి చూచినప్పుడు ఒక్కొక్కమారు అంత గొప్పగా వుండకపోగా జాతిగుణక్రియా విడుదలగా కూడా కనిపిస్తాయి. అయితే కొన్ని కావ్యంలో కూర్చి చూచినా, విడదీసి విడిపూలుగా చూచినా సౌందర్యాన్ని కోల్పోక, వ్యక్తిత్వాన్ని వదలక హృదయరంజకంగా కనిపిస్తాయి. అవే సార్వకాలికాలూ, సార్వజనీనాలూ. ఒక విధంగా స్రాజుల మౌలిక ప్రవృత్తులలోని గుణదోషాలను ఆధారంచేసి వ్రాసిన సూక్తులన్నీ సార్వజనీనతను, సార్వకాలికతను సంతరించుకుంటాయి. నైమిత్తికాలైన సూక్తులు నిమిత్తంతోబాటు నశిస్తాయి. లేదా విలువను తగ్గించుకుంటాయి.

వన్నయ భారతభాగంలోని అటువంటి సార్వకాలిక సార్వజనీన సూక్తులను ఇక ఆస్వాదిద్దాం -

మానవుని మనస్సుకు కొండంత దైర్యం ఇచ్చేది దైవభావన - ఈ దైవ భావనయే లేకపోతే మనిషి ఎంతమందిలో మెలిగినా మానసికంగా ఏకాకిగానే మిగిలి పోతాడు. అందుకే పూర్వులంతా దైవభావన చేశారు - దైవాన్ని నమ్మారు - శ్రేయస్సును పొందారు - తమ జీవన విధానంలో దాన్ని ఒక భాగంగా మలచుకున్నారు - భారతీయుల జీవనవిధానంలో ఈ దైవభావనకు ఎంతో ప్రాధాన్యం ఉంది. అది ఇత

రులకు ఆదర్శప్రాయమైంది కూడా — ఈ విధానాన్ననుసరించి రాము చేయబోయే ప్రతీ పనికి ముందు ఇష్టదైవాన్ని స్తుతిస్తారు భారతీయులు — మహాభారతాన్ని ఉపక్రమిస్తూ నన్నయ అదే పని చేశాడు —

శ్రీవాణీగిజా శ్చిరాయ దధతో ఏక్షో సుఖాక్షేషు యే
లోకానాం స్థితి మావహా న్యవిహతాం స్త్రీపుంసయోర్బృహమ్
తే వేదత్రయ మూర్తయ స్త్రీపురుషాః సంపూజితా వస్తునైః
భూయాసుః పురుషోత్తమాంబుజ భవ శ్రీకన్ధరా శ్రేయసే.

ఈ సృష్టి శ్రీ పురుషుల సంయోగం వల్ల ఏర్పడింది. ఇది అప్రతి హత మయినది. నిరంతరమూ నాగేది — ఈ సృష్టికీ, స్థితికీ, లయనాకీ కారకులు త్రిమూర్తులు — వారు తమ ధారల్ని వేర్వేరు శరీర భాగాల్లో ధరిస్తున్నారు — లక్ష్మీదేవిని విష్ణుమూర్తి హృదయంలో పెట్టుకొంటే, సరస్వతిని బ్రహ్మ ముఖంలోనే దాచు కున్నాడు — ఇక పార్వతిని శివుడు తన శరీర - అర్ధరాగంలోనే ఇముడ్చుకున్నాడు — వారు ముగ్గురూ వేదత్రయ మూర్తులు. దేవతల చేత కూడా పూజింపబడేవారు — అటువంటి త్రిమూర్తులు మీకు శ్రేయస్సును కల్పింతురు గాక ?

సంస్కారంలో వ్యాసుడు వ్రాసిన శ్రీమహాభారతాన్ని తెలుగులో వ్రాస్తున్నాడు నన్నయ. కావ్యారంభం కుభప్రదంగా ఉండాలి. అందుకే “మంగళాదీని మంగళ మధ్యాని మంగళాంశాని చాస్త్రిణి ప్రథనే” అనే సూక్తి ఏర్పడింది. అది, మధ్య, అంతాలో కావ్యం కుభప్రదంగా ఉండాలి. అందుకే కాబోయి సృష్టి స్థితి లయాలకు కారకులయిన త్రిమూర్తుల స్తుతింపాడు నన్నయ —

కావ్యారంభానికి నన్నయ తెలుగులో ఒక కొత్త ఒరవడి చూపాడు. ‘శ్రీ’ కారంతో కావ్యం ప్రారంభించాడు — ఇదే మార్గాన్ని తెలుగు కవులంతా అనుసరించారు — ఇది సంస్కృతంలో లేనిది — ఎక్కడైనా యావృద్భిక్తంగా ఉంటే ఉండవచ్చునుగాని నియమంగా లేదు — తెలుగులో అదిగవి పెట్టిన రవిపెట్టిన సంక్షిప్త దాయం ఇది — ఇది తెలుగుభాషలో దాగా స్థిరపడిపోయింది. లోకవ్యవహారంలో కూడా “శ్రీకారం చుట్టడం” అంటే ప్రారంభించడం అనే అర్థం రూఢి అయి పోయింది.

శ్రీకారం మాత్రమే కాదు. తరువాత ‘వ’ కారం వాడి అమృత వీణాన్ని నిక్షేపించాడు నన్నయ—ఈ విధంగా వీణాక్షరం నిక్షేపం చెయ్యడం పూర్వ సంస్కృత

కావ్యాల్లో కనిపిస్తుంది - కాబాను “వాగర్థాప” అంటూ రఘువంశం అమృత
వీణంతో ప్రారంభించాడు - దానిపల్ల గ్రంథానికి వేజున్న అయిన్న కలుగుతుందని
విశ్వాసం. పారశులన పరివ్రత్యూ ఉదార్తమూ అయిన అమృతభావనకూడా
కలుగుతుంది.

బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరుల్ని త్రిమూర్తులు అంటారు - ఈ ముగ్గురి
లోనూ మూడు గుణాలు ప్రాధాన్యం ఏహిస్తాయి. బ్రహ్మ - రక్షోగుణము; విష్ణువు -
సత్త్వగుణం; మహేశ్వరుడు - తమోగుణం; సామాన్యంగా పై ముగ్గురినీ బ్రహ్మ
విష్ణు మహేశ్వరులతో క్రమంలో చెబుతారు - కాని ఇక్కడ నన్నయ ఆ క్రమాన్ని
మార్చాడు - దానికి కారణం ఏదోలేదు. త్రిగుణాల్లో సత్త్వగుణం ఉత్తమ
మయింది. అందుకే సత్త్వగుణ ప్రధానమైన విష్ణుమూర్తిని ముందు పేర్కొ-
న్నాడు. (సత్త్వగుణ ప్రధానమైన సురసోత్తము ధని కీర్తింపబడతాడని సూచన)
తర్వాత రక్షోగుణం - దానికంటే తక్కువయిన తమోగుణం ఆకర్షాతనూ
పేర్కొనింది - (రూప) మూర్తులలో బ్రహ్మం కాకుండా గుణాలతో క్రమం
ప్రాధాన్యం వహించింది.

ఈ సృష్టి శ్రీ పురుషుల సలయిక పల్ల నిర్వచించి. దీన్ని రక్షించే వ్యక్తి
విష్ణువు - ఈ రక్షణకు మూలం ధర్మం - “ధర్మో రక్షతి రక్షితః” అని కదా! ఈ
దృష్టితో విష్ణుమూర్తిని మొదట స్తుతించాడనవచ్చు - ఈ ధర్మానికి మూలం వేదం -
“వేదోభిలో ధర్మమూలమ్” అని మనువు చెబుతున్నాడు - త్రిమూర్తులు వేదత్రయ
మూర్తులు - వ్రతీ మానవుడికి విహితమైన ధర్మాలున్నాయి - అవి ఆచరిస్తే సుఖ
జీవనం కలుగుతుంది. ధర్మరక్షకుడూ, ధర్మానికి ప్రభుభూ, (1) సుఖమైన ప్రదాతా
అయిన విష్ణుమూర్తిని ముందుగా కీర్తింపడంలో నన్నయ చోకజ్ఞుర, జగగిద్ధితకాంక్ష
ఇమిడి ఉన్నాయి.

త్రిమూర్తులు తమ తమ సహధర్మచారిణులతో కలిసి తమ ధర్మాలను
నిర్వర్తిస్తున్నారు - ధర్మపూర్వకమైన అనురాగాన్ని ప్రకటిస్తున్నారు - ఇది ప్రజలకు
ఒక సూచన వేస్తున్నట్లు ధర్మబద్ధమైన అనురాగం ఆచర్యప్రాయ మవుతుందని -
దైవాంశ కలవారయి సురలచేతకూడ కీర్తింపబడతారని సూచన -

(1) ధర్మస్యప్రభు రిచ్యుతః అని విష్ణు సహస్రనామము.

ఈ ముగ్గురు స్త్రీలూ శక్తి స్వరూపాలు - ప్రకృతి శక్తి స్వరూపిణి - పురుషుని ఆశ్రయించి ఉంటుంది ప్రకృతి - ఈ ఆశ్రయం కూడా మూడు అవయవా లను ఆధారం చేసుకుని ఉంటుంది - 1. మనస్సు - 2. వాక్కు (మాట) 3. కాయము (శరీరము) - ఇవే త్రికరణాలు - ఈ మూడూ వీకీకృతము లయితే త్రికరణ శుద్ధి ఏర్పడి నట్లు - వారికి సర్వశక్తులూ స్వాధీన మయినట్లే - శక్తులు కూడా మూడు - 1. ఇచ్ఛాశక్తి 2. జ్ఞానశక్తి 3. క్రియాశక్తి - ఈ మూడు శక్తులకూ ఓమ త్రికరణలే ఆశ్రయాలు - త్రికరణాలతోనూ త్రిమూర్తులు ధర్మా చరణం నేస్తున్నారు - వారు మానవులకు ఆదర్శప్రాయాలు కావాలి - త్రికరణ శుద్ధిగా మానవులు స్వార్థచరణం చేయాలని నన్నయ వ్యంగ్య మర్యాదతో చెపు తున్నాడు - * * *

తగునిది తగదని యెదలో

వగవక సాధులకుఁ బేదవారల కెగుల్

మొగి జేయు దుర్వినీతుల

తగు సనిమిత్రాగ మంబు లయిన భయంబుల్ 1-1-85

ఈపని తగునా తగదా అని ఆలోచించకుండా సజ్జనులకూ, పేదవారికీ అప కారం చేసే దుష్టులకు విష్కారణమైన భయాలు కలుగతాయి.

జనమేజయుడు దీర్ఘ సత్రయాగం చేస్తున్నాడు - అతని తమ్ముళ్ళు శ్రుత పేనుడు, భీమ పేనుడు, కృష్ణపేనుడు ఆ యాగాన్ని పర్యవేక్షిస్తున్నారు. ఒకనాడు సరమ యొక్క పిల్ల సారమేయం (సరమ దేవకుని - దానికొడుకంటే దేవతల కుక్కపిల్ల సారమేయం) ■ ప్రదేశానికి వచ్చి తిరుగాడుతోంది - జనమేజయుని తమ్ములు దాన్ని కొట్టి తరిమేశారు - అది అరుస్తూ వెళ్ళి తల్లికి చెప్పింది - తల్లి సరమ కోపించి జనమేజయుని దగ్గరకు వచ్చి “మహారాజా! అవివేకు లయిన నీ తమ్ములు నిరపరాధి యయిన నాపుత్రుని కొట్టి తరిమేశారు - మంచి చెడ్డలు ఆలోచించకుండా సాధువులకూ పేదవారికీ కీడు కల్గించే దుర్వినీతులకు విష్కారణ భయాలు కలుగు తాయి” అంది.

మహాభారత రత్నాకరంలో మొట్టమొదట లభించే సూక్తిరత్నం యిది. సామాన్య రత్నంకాదు - జాతి రత్నం - మహాభారతం నీతిధర్మ ప్రబోధక మయిన

గ్రంథం. మానవుడు ఇతరులతో కలిసి మెలిసి నుభవింపనం సాగించేందుకు స్ఫూర్తి
 విచ్చే సూక్తిరత్నం యిది. బలవంతుడయిన ప్రాచీ బలహీనుడయిన ప్రాచీని
 హింసించడం పశు లక్షణం - రానెంత బలవంతుడయినా బలహీనులను చూడ గలవు
 కొని కలిసి మెలిసి జీవించటం విచేతనం గల మానవుని లక్షణం. పశులక్షణం వినాశానికి
 దారితీస్తుంది - బలిష్ఠుడయిన వాడు బలహీనుణ్ణి, బలహీనుడైన జాతి బలహీనుడయిన
 జాతిని, బలిష్ఠుడయినదేశం బలహీనుడయిన దేశాన్ని హింసిస్తూ, సంహస్తా పోతే
 చివరికి మానవజాతి పునుగడకే ముప్పు కలుగుతుంది. “సర్వేజ్ఞానా స్సుఖిన్ భవన్తు”
 అనే అర్థ భాగానికి ఈ ప్రవృత్తి విఘాతం కల్గిస్తుంది. పైగా ఈ పశు ప్రవృత్తిలో
 మరో విశేషం ఉంది - తనకత్తి పట్ల అహంభావం, గర్వం, ఇతరుల కత్తిపట్ల
 ద్వేషం, చులకన యందులో తొంగి చూస్తాయి - ఈ భావం వినాశ హేతువు - ఈ
 వినాశం కల్గకుండా మానవులను ప్రభోధించాలి - నియమ బద్ధుల్ని చేయాలి -

ఏ నియమం అయినా ఇతరులు అమలు చేస్తూంటే మానవుడు తప్పించు
 కొనేందుకే ఎన్నో విధాల ప్రయత్నిస్తాడు. అదే తనకు తానుగా ఏర్పరచుకొన్న
 నియమాలయితే సర్వవిధాలా ఆచరించేందుకు ప్రయత్నిస్తాడు. అనగా నియమం
 ఆత్మప్రేరేపితం కావాలి - స్వభావ సిద్ధం కావాలి.

ప్రపత్తయైన మహాత్ముడు మానవునిలోని యీ స్వభావాన్ని గుర్తెరిగిన
 వాడు - మానవునకు స్వభావ సిద్ధమయిన గుణాల్లో భయం ఒకటి - ఎంత నిర్భీతిగా
 చరించే వాని కయినా ప్రాణభీతి ఉండకపోదు - అందుకేత మానవునికి స్వభావసిద్ధ
 మయిన గుణం భయం - ■ భయభావాన్ని ఉద్బుద్ధంచేసి మహాకవి లోకకల్యాణాన్ని
 సాధిస్తున్నాడు - దీనితో తనలోని అహంభావాన్ని ఇతరులపట్ల చులకన భావాన్ని
 మానవుడు వినర్జించి ఇతరులతో సామరస్యంతో ప్రవర్తిస్తాడు -

ఈ ఉద్దేశంతో అనిమిత్తాగ్రమ మయిన భయం కలుగుతుందని సూచించాడు
 నన్నయ దానిని - ఒక సూక్తి రత్నంగా సానదెట్టి స్ఫూర్తి నిచ్చాడు -
 అయితే ఇక్కడ పాఠకులకు ఒక సందేహం కలుగ వచ్చు - “ఇవంతా సంస్కృతంలో
 వ్యాసుని ఉపజ్ఞ కాని నన్నయదేముంది కేవలం తెనుగు చేశాడు. అంతే కదా”
 అని - నిజమే; రత్నం వ్యాసునిదే - నన్నయ దాన్ని సానదెట్టి జాతిరత్నంగా
 తయారు చేశాడు.

దేవరసి జనమేజయుణ్ణి ఇట్లా శపించినట్లు మాత్రమే వ్యాసుడు సంస్కృతంలో వ్రాసి ముందుకు సాగిపోయాడు - సంస్కృతంలో

సా తా నువాచ - యస్మాదయ చుద్విహతోఽననకాకీ ర్భూ దదృష్టం త్వాం భయ మాగమిష్యతీతి.

అని మాత్రమే ఉంది - సంస్కృతంలో కదా దాగంతో చిరిసి పోయి నట్లుంది. దాన్ని నన్నయ చేశాడేమిట సూక్తి రత్నంగా పులిగాడు - ■ది నన్నయ లోకజ్ఞతకు నిర్యసనం - సర్వ మానవాకి సుఖప్రదమయిన జీవన మార్గాన్ని సూచించే వెలుగులు విరజిష్టే సూక్తిరత్నం యిది -

ఈ సూక్తిని ఒక కుక్కచే మానవులకు చెప్పించడంలో కూడా కొంత ఔచిత్యం లేకపోలేదు. భారతం ప్రారంభంలో కుక్క కన్పిస్తుంది - చుట్టి చిట్టచివర కన్పిస్తుంది - ధర్మదేవత సునరూపంలో ధర్మరాజుతో స్వర్గానికి వెళుతుంది - ఇక్కడ మొదట్లో దేవరుని అని మాత్రం చెప్పాడు - నిజరూపం గ్రంథాంతంలో చూపించాడు - ధర్మ స్వరూప మయిన ఆ దేవరునివేత ధర్మోప దేశానికి ప్రారం భోత్సవం చేయించడం ఔచితీ సంపాదకం -

నన్నయ ఈ సూక్తి రత్నాన్ని కందంలో పొదిగాడు - తెలుగు భండ స్సులో కందానికి ఓ విశిష్టత ఉంది. పద్యం చిన్నదే కాని అందులో మహాగ్రంథం ఇముడ్చు కుంటుంది - కందాన్ని అట్లా తీర్చి దిద్దాడు నన్నయ - కందం చూపునకు చిన్నదే - కాని చివి విషయంలో రసవన్మాకందం పండిది - ఆస్వాదయోగ్యమైన చిన్నరసాల మామిడిపండ్లు లాగా ఉంటాయి నన్నయ కందాని - * * *

నిండుపనంబు సెవ్యసవనీత సమానము పల్కు దారుణా
ఖండల శేత్రుశూల్యము జగన్నుత ! విప్రులయందు నిక్కమి
రెండును రాజులందు వివరీతముగావున విప్రుడొప్పు నో
పం డతిశాంత డెయ్యి సొపాలుడు శాపము గ్రమ్మబింపగన్.

1-1-100

నిండయిన మచస్సు వెన్నపూసలా ఉంటుంది. మానవమాత్రం వజ్రా యుధంతో సమానంగా ఉంటుంది. ఇది బ్రాహ్మణస్వభావం - రాజులలో ఈరెండూ

తారుమారవుతాయి - అంటే చూడ వెన్నలా గుళివుగా ఉంటుంది - మనస్సు వజ్రంలా చక్కశంగా, కఠినంగా ఉంటుంది. అందుచే గాఢాన్ని ఆ సంహరించుకో టానికి గ్రాహ్యమిడే తగును. ఎంత వాంతుడ బా క్షత్రియుడు కాపం ఉచరంహ రించలేడు. అరవి హృదయహానికి అంత మానవం ఉండదు.

గురుగర్వి యోగిలో ఉదయదు పాష్యమహాశా వగ్గరకు వెళ్ళి కుండలాయ అర్థించాడు. అరవి ఇచ్చాడు - చక్కని అర్హుడయిన అర్థి చేసాడు కగా అవి భోజనం పెళ్ళమన్నాడు స్వేదనం ఉండజ్జే. ఉదయదు సే అన్నాడు - భోజనం చేస్తున్నాడు. అన్నం రో రుపంబ్రుక్కుచున్నది. ఉదయకుడికి రోపం వచ్చింది. ముందు పరిశీలించకుండా అవరీక్షితమయిన అన్నంపెట్టావు కనుక “నీవు అందుకవై పోదువుగాక” అని శపించాడు. ఈ చూత్రానికే వన్ను ఇట్లా శపించాడు అని పౌష్యు డికి కోపంవచ్చింది. అల్పిందో ఒకే వన్నుశపించావు. నీవు అనవద్యుడ (పిల్లలులేని వాగు) వగుదువుగాక అని తెలిసి శపించాడు పౌష్యుడు. అప్పుడు ఉదయకుడు “నేను అనవద్యుణ్ణి కాలేను నీశాపం ఉపసంహరించుకో”. అన్నాడు రాజుతో - దానికి సమాధానంగా రాజు పౌష్యుడు ఈపద్యం చెప్పాడు

ఇందులో గ్రాహ్యులక్షణాన్ని క్షత్రియ లక్షణాన్ని వివరించాడు. ఇది స్థూలంగా పైకికన్నది సామాన్యార్థం - వన్నయ దానివెనుక చురో రుచిరార్థాన్ని పొదిగాడు. వెనుకనుండి ముందుకు తొంగిచూస్తోంది ఆ అర్థం. అది ధీమాన్యమయిన అర్థం.

మానవునికి ప్రకరణాలున్నాయి. మనస్సు - మాట - కేరలు - వీటినే మనో, వాక్, కాయము అంటున్నాము. వీటిలో మనస్సు ప్రథమం మాత్రమే కాదు ప్రధానంకూడా - హృదయ స్వర్కలేకుండా చూట్లాడినమాటకు తీవంలేదు. విలువ లేదు - నిజంకాదు నిర్మలంకాదు - అట్లాగే హృదయస్వర్కలేని చేష్టకూడా అంతే - హృదయంలో కాలుష్యం లేకుండా చేసిన చేష్టకూడ నిర్మలమే అవుతుంది. దీనికో ఉదాహరణం చెప్పారు. ఏ శరీరంతో ధారణను అలింగనం చేసుకుంటున్నాడో ■ శరీరంతోనే కూతురునూ అలింగనం చేసుకుంటున్నాడు మానవుడు. కాన్కిహృదయం, భావం మాత్రం వేరు.

మనస్సై న కృతం పాపం నశగిర కృతం కృతమ్

యేనై వా లింగితా కాన్యా తేనై వా లింగితా సుతా

మంచికై నా చెడ్డకై నా మనస్సు ప్రధానం - కాని శరీరం కాదు - అందుకే శివలింగాన్ని చెప్పుకాలితో తొక్కినా శివలింగంమీద నీళ్ళు ఉమ్మివేసినా తిన్నడికి దోషంఅంటలేదు - మనస్సులో కాలుష్యంలేదు - కేవలం భక్తిమాత్రమే ఉంది కాబట్టి - అందుచేత త్రిరరణాల్లోనూ హృదయం ప్రధానం - అది మృదువుగా ఉండటం వాలా అవసరం - అది మృదువుగాఉండి మాట కరివంగాఉన్నా ఫర్వా లేదు. మాటపెలువడిన మరుక్షణంలో వెన్నపూసలాంటి ఆ హృదయం కరిగి బయటకు ప్రవహింపకమానదు. ఇందులో మొదటగా పైపై న అహంభావం(అహంకారం) కనపడుతుంది. తర్వాత వెంటనే దాని నిరాసం కనిపిస్తుంది. అది ఉత్తమగతి సూచకమూ - విశ్వకల్యాణప్రదమూను -

ఇది తిరగబడితేప్రమాదం - మాటమాత్రం మృదువుగాఉండి హృదయం కర్కశంగాఉంటే ఎదుటివాళ్ళు మోసపోయే ప్రమాదంకూడాఉంది - నాలుకతీపుకు లోబడిపోయి - ఇందులో అహంకారం పైకి కన్నడదుకానీ అంతర్లీనంగా ఉండి హృదయాన్ని వేధిస్తుంది.

అందుచేత హృదయం ప్రధానమైనది - అది నిర్మలంగానూ మృదువుగానూ ఉండటం సత్త్వలక్షణం - ధార్మికలక్షణం- అనలు ధర్మా లన్నిటిలోకీ ఉత్తమమైంది భూతదయ ఒకటే అని భారతం మోషిస్తుంది. దానికి కావలసింది హృదయ మార్దవం.

మాట మృదువుగాఉండి హృదయం కరివంగా ఉన్నవాడిలో కనికరం ఉండదు. భూతదయఉడదు. అది పతనహేతువు - రజోలక్షణం - రాజసం కలవాడికి అహంభావం ఎక్కువగాఉంటుంది. అది కరివకూ క్రూరతకూ, తద్వారా వినాశనానికి దారితీస్తుంది.

రజోగుణం కల దృక్తి శాపాన్ని ఉపసంహరించుకోలేదట - హృదయ మార్దవం లేకపోవడంవల్ల - ఇక్కడ ఈ కథాభాగంలో చివరకు అదే జరిగింది - ఉదంకుడు సాత్త్వికుడు. మృదు హృదయుడు. పౌష్యుడు కరినాత్ముడు. రాజసికుడు. వీళ్ళిద్దరిలో చివరికి ఉదంకుడే శాపాన్ని ఉపసంహరించుకున్నాడు - పౌష్యుడు ఉపసంహరించలేదు - ఉదంకుడు “త్వరలోనే నీకు అంధత్వం పోతుంది” అనిపౌష్యుణ్ణి అనుగ్రహించాడు.

ఇక్కడ ఉదంకుడు మొదట్లో తీవ్రంగా శపించాడు పాప్యుణ్ణి - అయినా అతనిమనస్సు వెన్నలాంటిది కావడంవల్ల, స్తవ్య గుణప్రధానం కావటంవల్లనూ మళ్ళీ కాపం ఉపసంహరించుకున్నాడు. పాప్యుణ్ణిమనస్సు కఠినంగా వజ్రనదృశకంగా ఉండటంవల్ల తాను కాపం ఉపసంహరించుకోలేకపోయాడు - తెలివిగా మృదువుగా మాట్లాడి కాపాన్ని తొలగింపజేసుకున్నాడు.

నన్నయ విశేషణలు వేయడంలో సంయమనం వహిస్తారు. ఉచితమైన ఒకేఒక విశేషణంతో పరిమళాలు వెదచల్లుతాడు. మృదువైన మనస్సుకు “నిండు” అని విశేషణంవేళాడు. కర్కశమయిన చాక్కు వజ్రసమానం అనిచెప్పతూ దానికి ‘దారుణ’ అని విశేషణంవేళాడు. ఇవి యిక్కడ రుచిరార్థాన్ని సంతరించాయి. అసలీ వజ్రాయుధ ఉపమానం నన్నయఉపజ్ఞం. కారిన్యానికి తాయినో, ఇనుపముద్దనో ఉదాహరణగా చెప్పతారు సామాన్యంగా - సంస్కృతంలో కత్తిని ఉదాహరణగా చెప్పారు. కాని నన్నయ దాన్ని వజ్రాయుధంగా మార్చాడు. దానిలో కార్కశ్యం అధికం. ఇంద్రుడి ఆయుధం వజ్రాయుధం - అదిపుడుతూనే దధీచిమహర్షి ప్రాణాలు తీసింది. అది అంతకర్కశ మయింది. (దధీచిమహర్షి వెన్నెముక వజ్రంఅయింది. తాను ప్రాణాలువదలి దధీచి తనవెన్నెముకను ఇంద్రుడికి ఆయుధంగా ల్యాగంచేళాడు.)

పై పద్యంలో రెండు భిన్నప్రకృతులు కల మానవస్వభావాల్ని ప్రతిఫలించ జేయడం సామాన్యార్థం - రణోగుణంకంటె స్తవ్యగుణం ప్రధానమైనదని సూచించడం నన్నయ ఇందులో నిక్షేపించిన ధీమాన్యార్థం.

తన యెఱిగిన యర్థం బొరుఁ

డనఘా ! యిది యెట్లు చెప్పమని యడిగినఁ జె

ప్పని వాఁడును సత్యముఁ జె

ప్పని వాఁడును ఘోర నరక పంకమునఁ బడున్ 1-1-196

తెలిసిన విషయాన్ని ఇతరులడిగితే చెప్పక పోయినా; సత్యం చెప్పక పోయినా అతడు దారుణ నరకం పాలవుతాడు.

భృగుమహర్షి భార్య పులోమ - ఆమె గర్భవతి - అగ్నిహోత్ర గృహంలో అగ్నులు విహరించమని భార్యకు చెప్పి భృగుడు స్నానానికి వదిలి వెళ్ళాడు - తరువాత పులోముడనే రాక్షసుడు అక్కడకు వచ్చాడు - ఆమెనుచూచి

ఉన్నట్టుడయ్యాడు. ఆమె ఎవరు? అని అగ్నిహోత్రుణ్ణి అడిగాడు - వాడి మనస్సు లోని భావాన్ని ఊహించాడు అగ్నిహోత్రుడు - ఒకప్రక్క అసత్యమాడటానికి మరోప్రక్క విప్రభాషానికి భయపడ్డాడు - విప్రభాషం ఎట్లాగో తీర్చుకోవచ్చు. అసత్యంవల్ల వచ్చేపాపం తీర్చుకోలేము అనుకొని ఆమె భృగువత్త్వి అని ఉన్న విషయం (నిజం) చెప్పాడు అగ్ని - ఆ రాక్షసుడు “ఈమెను నేను పూర్వం పరిచాను - తర్వాత భృగువు పెళ్ళి చేసుకున్నాడు” అని ఆమెను పరాహర్యంపంలో ఎత్తుకుపోయాడు - ఆనెగండ్లో, కోనంతో గర్భంకోని వుత్తుడు కుశ్యుతుడై వెలుపలికి వచ్చాడు - వాడు కళ్లు తెరిచి చూచాడు - రాక్షసుడు బూడిచెపోయాడు - పులోమ కొడుకు నెత్తుగాని ఆశ్రమానికి వచ్చింది - ఇంతలో స్నానంవేసి భృగుడూ వచ్చాడు - రాక్షసుడు చేసిన అవకారం తెలుసుకున్నాడు - నువ్వు పలానా అని రాక్షసుడికి ఎవరు చెప్పారు? అని అడిగాడు - అగ్ని అని సమాధానం వచ్చింది - ముగింపుడికి కోపం వచ్చింది - “నీవు సర్వభక్షకుడివై సోదువుగాక” అని అగ్నిహోత్రుణ్ణి శపించాడు - అప్పుడు అగ్నిహోత్రు డిట్లా అన్నాడు -

“సాక్ష్యం అడిగితే మౌనం వహించరాదదు - అసత్యం చెప్పకూడదు” ఈ భావం మాత్రమే సంస్కృతంలో ఉంది. (1) కాన్ని నన్నయ విస్తృత పరిచి విపులార్థవంతం గావించాడు - విధానం నుంచి విడదీసి చదువుకొనేందుకు వీలుగా రచించాడు నన్నయ - సాక్ష్యం విషయమైన అర్థమే కాకుండా మరో రుచిరార్థం కూడ యిందులో గోచరిస్తుంది.

ఒక విషయాన్ని ఎవరైనా ఎవరు అడిగితే తెలిసిన విధానముడు స్వార్థం తోకాని లోభంతో కాని చెప్పకుండా ఉండాలి - తనకు తెలిసిన జ్ఞానాన్ని ఇతరులకు ఉపదేశింపకపోతే లోకంలో జ్ఞానం విస్తృతి చెందిదు - అపుడతడు జ్ఞానాన్ని నిరోధించినవాడవుతాడు - అది నేరం కూడ - పైగా జిజ్ఞాసతో అడిగిన వానికి చెప్పడం అధిక పరివ్రదం -

(1) కూట సాక్ష్యం చెప్పరాదని రామాయణంకూడ శాసిస్తోంది - కూట సాక్ష్యం చెప్పినవాడు పరలోకంలో తన మాంసాన్ని తానే తినవలసి వస్తుందట -

దుస్సాక్షివ పరోలోకే స్వాధీని మాంసాని భక్షయేత్ అరణ్య-29-12

విషయం చెప్పకపోయినా దోషమే. అబద్ధంచెప్పినా దోషమే. కొంత మంది ఈ విషయంలో తమతెలివ్ తప్పించుకుంటారు - ఎదుటివానికి తెలియకుండా చెప్పి తప్పించుకుంటారు. ఇదికూడా ఒకవిధంగా అసత్యమాడినట్లే. అసత్యం ఏ రూపంలో ఉన్నా అది దోషమే అవుతుంది - అందుకే “నాన్యతా త్పాతకం ఎరమ్” అని “సత్యాన్నాప్తి పరమ్ పవమ్” అని సూక్తు రేర్పడ్డాయి.

సత్యం చెప్పేవాడికి మొదట్లో కష్టాలు ఎదురౌతాయి - కాని అవి పర్యంతంలో సుఖప్రదాలే అవుతాయి. ఈ విషయం ఈ కథాభాగమే సూచిస్తుంది. భృగు శాపం పొందాడు అగ్నిసోమోద్రుడు. అగ్ని సమర్థుడైన ప్రవిశాపం ఇవ్వలేదు. తపశ్శాలిని ఉపసంహరించాడు. అప్పుడు బ్రహ్మ కల్పించుకొని ఒకవరం ప్రసాదించాడు. అగ్ని ముట్టుకొన్న ప్రతివస్తువు పవిత్ర మవుతుందనీ, అప్పుడు సర్వభక్షకత్వం వరంగానే పరిణమిస్తుందనీ చెప్పాడు. ఈ విధంగా సత్యపాలనంవల్ల మొదట్లో కష్టం వచ్చినట్లు అనిపించినా చివరకు సుఖప్రదమే అవుతుంది.

* * *

తగియెడు పుత్రులంగడిసి ధర్మపు తప్పక తప్ప గుత్తముల్
పొగడగ మర్మహామయు పొందుగగున్ గమహా నిష్కతోఁ
దగిలి తపంబుసేసియును దక్షిణిమ్ము నిచ్చి యజ్ఞముల్
నెగడగఁజేసియుం బడయనేగ రపు తక్కులై న దుర్మగుల్ .

1-2-148

సముచిత సంతానాన్ని పొంది, ధర్మం తప్పకుండా సంపదస్తూ, ఉత్తములు కూడ స్తుతింపదగ్గ జీవనంగడిపే మహాత్ములు పొందే ఉత్తమగతులు మర్మతులైన అపుత్రకులు ఎంతనిష్ఠతో తపస్సుచేసినా పొందలేరు. చూరి దక్షిణించి యజ్ఞాలుచేసినా పొందలేరు.

జరత్కారు మహర్షియొక్క పితరులు జరత్కారుడితో అన్నమాటలివి. జరత్కారుడు గృహస్థాశ్రమం స్వీకరించకపోతే పితరులకు ఉత్తమలోకాలు లేవు. వాళ్ళందరూ అధోగతిపాలుకాకుండా ఉండాలంటే జరత్కారుడు వివాహంచేసుకొని పుత్రసంతానాన్ని పొందాలి. దానికి తగిన ప్రేరణనిస్తున్నారు. అతని పితరులు.

అన్ని ఆశ్రమాల్లోనూ గృహస్థాశ్రమానికి ఓ విశిష్టత ఉంది. ఇతరమైన ఆశ్రమాల్లో ఉన్నవారిని ఆదరించి పేరింటాగల్గొని గృహస్థులకే ఉంది. అందుచేత

గర్హస్థానికి ఇతరఅశ్రమాలు సరికావంటారు అల్లసానివారు - అటువంటి గృహస్థాశ్రమం స్వీకరించి తగిన పుత్రుల్నిపొంది ధార్మికంగా ప్రవర్తించడం మానవుని ప్రధానకర్తవ్యం అని ప్రబోధిస్తున్నాడు - అటువంటి మహాత్ములతో సోమయాజులు కాని సమానులు కారట. ఇక్కడ సంస్కృతంలో

తపో వా వ్యథవా యజ్ఞో యచ్ఛాన్య త్పావసం మహాత్
తస్సర్వ మవరం తాత ససంతత్యా సమం మతమ్

అనిమాత్రమే ఉంది. తపస్సుకాని యజ్ఞంకాని ఏ పవిత్రమైన కృత్యమైనా సంతానానికి తక్కువే - సమంకావు - అని తమపనికి అనుకూలంగా పితరులు జరక్కారునితో చెప్పినట్లుఉంది. ఇది ఒకదృష్టితో మాత్రమే సత్యం. అనగా పాక్షికంగా సత్యం.

సన్నయ దీనికి సమగ్రతను చేకూర్చి చూపించాడు. సంతానం పొందడం మాత్రమే చాలదు. ధార్మికంగా జనస్తుత్యమయిన గృహస్థజీవనం గడపాలిన్నాడు. ఈ నియమంతో సంతానలాభానికి సమగ్రతను సంపాదించాడు. అట్లాగే తపోనిష్ఠనూ, యజ్ఞయాగాదులనూ కించపరచకుండా “దుర్మతుల్” అనే విశేషణంతో సామం జస్యాన్ని సంతరించాడు- ఇట్లా వ్యాసుని ఉత్తరము సూక్తుచేసి రుచిరార్థయుక్తాలుగా చేయడంలో సన్నయ దిట్ట-నిది.

మానవుడు మూడుఋణాలతో పుడతాడని వేదాలు చెపుతున్నాయి. 1. ఋషిఋణము 2. దేవఋణము 3. పితృఋణము - ఈ ఋణాలను తీర్చుకొనే మార్గాలు లేకపోలేదు - ఋషిఋణాన్ని బ్రహ్మచర్యం అవలంబించి వేదాధ్యయనం చేసి తీర్చుకోవాలి. గృహస్థాశ్రమం స్వీకరించి సత్సంతానాన్ని పొంది పితృఋణాన్ని తీర్చుకోవాలి.⁽¹⁾ గృహస్థాశ్రమం స్వీకరించకపోతే మోక్షంరాదంటాడు మనుషు. అందుచేత గృహస్థాశ్రమం సర్వశ్రేష్ఠ మయింది.

(1) జాయమానో వైబ్రాహ్మణః త్రిభిర్ఋణవాన్ జాయతే, బ్రహ్మచర్యేణ ఋషిభ్యో యజ్ఞేన దేవేభ్యః; ప్రజయాపితృభ్యః ఏషవా అన్యణంయః పుత్రీ యశ్వా, బ్రహ్మచారివాసీ- (తైత్తిరీయ సంహిత)

(2) భారతం మనుష్యఋణాన్ని అదనంగా చెపుతుంది. దాన్ని అన్యశంస్యంతో తీర్చుకోవాలంటుంది. అన్యశంస్యం అంటే స్థూలంగా భూతదయ - “సంఘంశరణం గచ్ఛామి”అన్న బౌద్ధధర్మంలోని అంతర్యంకూడా యిదే.

క్రోధమ తపముం బెఱచును
 గ్రోధమ యణిమాదు లయిన గుణమాలఁ బాపుం
 గ్రోధను ధర్మక్రియలకు
 బాధ యగుం గ్రోధిగాఁ దపస్వికిఁ బోన్న్ !

1-2-172

క్షమలేని తపసి తపమును
 బ్రమత్తు సంపదయు ధర్మ బాహ్య ప్రభు రా
 జ్యము భిన్న కుంభమునఁ దో
 యము లట్టుల యద్రువంబులగు నివి యెల్లన్

1-2-273

క్రోధం తపస్సును నశింపజేస్తుంది - అణిమాది సిద్ధుల్ని పోగొడుతుంది -
 ధర్మక్రియలకు క్రోధమే హానికల్గిస్తుంది - అందుచేత క్రోధి కావడం తపస్వులకు
 తగునా ?

ఒప్పులేని తపస్వి తపస్సు, మదించినవాని సంపదా, అధర్మవర్తి
 రాజ్యమూ పగిలిన కుండలో నీళ్ళులాగా పటాపంచ లయి పోతాయి.

పరీక్షిత్తు శమీకుని మెడలో సర్పం వేసి వెళ్ళిపోయాడు. ఈ దృశ్యం
 శమీకుని కొడుకు శృంగి చూచి క్రోధంతో పరీక్షిత్తును శపిస్తాడు. “వారం రోజుల్లో
 తక్షక విషాన్ని దగ్గుడయి పోవుగాడ” అని - కొంతసేపయ్యాక ద్యావం నుండి లేచిన
 శమీకునికి ఈ విషయం తెలిసింది. జరగరాని అపచారం రాజుకు జరిగిపోయిందని
 ఘోషగానో విచారిస్తాడు - కొడుకు శృంగిని మందలిస్తాడు అంత కోపం పనికిరా
 దంటూ - ఆ సందర్భంలోనివి ఈ రెండు పద్యాలున్నా -

మానవుని మనస్సును వేధించే అంతశ్చక్రపులు ఆరు - వాలో అరిషడ్వ
 గ్గాలు అంటారు. అవి కామ, క్రోధ, లోభ, మోహ, మద, మాత్సర్యాలు. వీటిలో
 క్రోధానిది ద్వితీయస్థానమైన దాని పిస్తృతి పరిధిని బట్టి చూస్తే అగ్రస్థానమే పొందు
 తుంది - కామం నుండే క్రోధం పుట్టినా దీని విస్తరణ కార్యక్రమం చాల పటిష్ఠ
 ప్లేంది - క్రోధం లేని మానవుడు లేడనడంలో అచ్చర్యమేమీదు - ప్ర మానవు
 డిక్కీ ఎప్పుడో అపుడు క్రోధం అవేస్తుంది - దాన్ని అదుపులో పెట్టుకోక పోతే నఖ
 లక్షణానికి దగ్గరగా పోతున్నాడని యర్థం.

క్రోధం రసస్సును నశింపజేస్తుంది - క్రోధం అల్పమైనది - తపస్సు అనల్పమైనది - అల్పమైన దానితో అధికవయస్సైన దాన్ని చెడగొట్టడం విచేదన కలిగినపుడు లక్షణం కాదు - “నా సుర్మం చెడిపోతుందని నిన్ను శపించటం లేదు” అంటుంది సీత తన్ను అపహరించుకుపోతున్న రావణాసురునితో -

క్రోధం అణిమాది షహద్దుజాలను పోగొడుతుంది - అణిమ, మహిమ, గరిమ, లభిమ, ప్రాప్తి, ప్రాకామ్యము, ఈశిత్వము, పశిత్వము. ఈ ఎనిమిది మహా వృత్తులు - క్రోధంవల్ల పోగొట్టుకుంటారు వీరిని తత్త్విద్దులైనవారు కూడ -

క్రోధం వల్ల ధర్మక్రియలకు లోపం కలుగుతుంది - క్రోధా విష్టుడైన వాడికి ఉచితానుచిత జ్ఞానం నశిస్తుంది - దానితో ధర్మభంగం ఏర్పడుతుంది - ధర్మభంగం ఎవరికి కూడని పని - అందులో తపస్వికి అసలే కూడదు - క్రోధం మనస్సును ఉడికించి వేస్తుంది. క్రోధం వల్ల కారీరకంగా కూడ రక్తపుపోటు పెరుగుతుంది - శరీరం అట్టుడికినట్లు ఉడుకుతుంది - ఆరోగ్యభంగం ఏర్పడుతుంది -

అందుచే తపస్వికి క్షమ (సహనం) చాలా అవసరం. ఉత్తమరూపం క్రోధే వారు సహనం వహిస్తారు. క్షమలేనివాని తపస్సు పగిలినందుడలో నీళ్ళలాగా పటా పంబలయి పోతుంది - అట్లాగే నుదించిన వాని సంపదా, అధర్మ వర్తి అయిన రాజా రాజ్యమూ నశిస్తాయి.

మొదటి పద్యం భావం మాత్రమే సంస్కృతంలో గోచరిస్తుంది - రెండవ పద్యానికి ఈ సందర్భంలో మూలం గోచరించదు - భారతంలోనే మరెవ్వరూ నయినా ఉండవచ్చు - నన్నయ ఆ భావాన్ని ఇక్కడ కూర్చడం కూడ సూక్తికి రుచిరార్థాన్ని సంతరించే ఉద్యమంలో ఒక దాగం - ఒక నీతిని పొడి పొడి మాటలతో చెప్పడం కంటే రసజ్ఞ మనోజ్ఞమైన పోలికను కూర్చి చెప్పితే మనస్సుకు హత్తుకుంటుంది - నన్నయ లోకజ్ఞులకు ఇదొక తార్కాణం.

కోపానికి సంబంధించే మరో ప్రసంగం నన్నయభారతంలో కన్పడుతుంది. శర్మిష్ఠ దేవయానిని సూతిలోకి క్రోసిచేసి వెళ్ళిపోతుంది - దేవయాని యయాతివల్ల సూతిలోంచి వెలువలకు వచ్చింది - తన్ను వెతుక్కుంటూ వచ్చిన మూర్తికతో చెప్పి పంపింది - తాను వృషపరుణుని పురంలోకి రానని తండ్రితో చెప్పింది - కుక్కుడు దేవయానిని ఓదార్చటానికి వచ్చాడు - దేవయాని కోపఘూర్ణిత అయిపోయింది -

అప్పుడు శుక్రుడు దేవయానిని ఓదారుస్తూ, కోపం మంచిది కాదంటాడు - ఈ రెండు పద్యాలూ చూడండి.

అనుపగం నిమమాన్వితతై

యనూన గృహిణం గ్రహసహస్రంబులు సే

సిసవారికంఠే సక్రో

ధనుఃకు గళం బధికుఁడఁడ్రు తత్త్వనిర్దిష్టాల్ 1-3-146

అలిగిన వలుగక యెగ్గులు

పలికిన వఱి విసనియట్ల ప్రతివచనంబుల్

వలుకక బిన్నియు వడియెడఁ

గలుఁచక యున్నతఁడ చూచె ధన్యుఁ డిలన్ 1-3-147

అధికనిష్ఠతో, భూరిదక్షిణతో వేలకొద్దీ యజ్ఞాలుచేసిన వారికంటే క్రోధంలేనివాడు అధికుడని తాత్పర్యము చెబుతారు.

ఎదుటివాడు కోపపడినా తాను కోప్పడకుండా నిందించినా విననట్లు తిరిగి సమాధానం చెప్పకుండా, అవమానపడ్డా మనసులో పట్టించుకోకుండా ఉండేవాడే ధర్మజ్ఞుడు

క్రోధం ఉంటే యజ్ఞఫలాలు అన్నీ నశిస్తాయి - అందుచేత అక్రోధుడు అధికుడని చెబుతున్నాడు మొదటిపద్యంలో -

సామాన్యంగా కోపం అంటురోగంవంటిది. ఎదుటివాడు తనమీద కోప్పడితే, అది ఆనంగతంగా తనకు అనిపిస్తే తనకుకూడ కోపంవస్తుంది. ఆ కోపాన్ని అదేసమయంలో అదుపుచేసుకోవాలి. అందుకే అలిగినా అలుగకూడ దనడం - మౌనంవహించి తాపీగ ఆలోచిస్తే మంచిది. ఆ ఆలోచనకు తావివ్వాలంటే మళ్ళీ తాను ఎదుటివాడిని నిందించకూడదు. స్థిమితంగా ఆలోచించాలి. అప్పటికి తాను అవమానాన్ని భరించే ఉంటాడుకదా! ఆ ఆలోచనలో దీనికి ప్రతీకారం ఆలోచించవద్దంటాడు - మరచిపోయేందుకే ప్రయత్నించాలి అంటాడు. అప్పుడే ఎదుటి వానికి సత్కర్తృత్వం కలిగేందుకు అవకాశం యిచ్చినవా ధర్మవాడు - ఎదుటివానికి సత్కర్తృత్వం కలిగితే ఒకవ్యక్తికి మనఃసరివర్తనం కలిగింపగలిగాననే అత్యున్నతస్థితి

పేర్పడుతుంది తనకు. అవేశం అణచుకొని స్తిమితపడినందువల్ల తనకు తృప్తి ఎదుటివానికి మనఃపరివర్తనం కలిగి ఉభయతారకం అవుతుంది. కావుననే అతడు ధర్మజ్ఞుడు. ఎదుటివాడు చేసినది తప్పనితెలిసి తాను మళ్ళీ అదే తప్పును గానీ వంటి మరో తప్పునుగానీ చెయ్యడం వివేకుల లక్షణంకాదు. ఇతరులుచేసిన పని తనకు అప్రియంగాఉంటే ఆపనిని ఇతరులకు మళ్ళీ ఎన్నడూ చేయవద్దంటుంది భారతం-

ఒరులేయవి యొనరించిన

నరవర ! యప్రియము తన మనంబునకగుఁ దా

నొరుల కవి సేయకునికియె

పరాయణము పరమధర్మ పథములకెల్లన్

నేటికాలంలో మహాత్ముని మనస్తత్వానికి స్ఫూర్తినిచ్చిన యటువంటి ఘట్టాలు భారతంలో ఎన్నో గోచరిస్తాయి.

ధర్మపూర్వకమయిన స్వభావాన్ని అలవరచుకోవాలంటే జ్ఞానం అవశ్యకం. జ్ఞానం కలవ్యక్తికి ఎన్నడూ కోపంరాదు. తేజస్సు సంక్రమిస్తుంది - ఇదే విషయాన్ని ఆరణ్యవర్సంలో ఒక ఎత్తుగీతిలో ఇట్లాచెప్పతాడు నన్నయ.

ఎఱుక గల మహాత్ముఁడెఱుక యన్జలముల

నార్చుఁ గ్రోధమను మహానలంబుఁ

గ్రోధ వర్జితుండు గుఱుకొని తేజంబు

దాల్చు దేశకాల తత్త్వమెఱిగి

3-1-22

జ్ఞానియైన మహాత్ముడు జ్ఞానంఅనే నీటితో క్రోధంఅనే అగ్నిని ఆర్పివేస్తాడు - అక్రోధనుడు దేశకాల స్వభావాలు తెలిసికొని తేజోవంతుడవుతాడు-

క్రోధాన్ని శమితోహద తొలగించుకోవచ్చునుట. సాము కుఱుసంవిడచి నట్లుగా క్రోధాన్ని విడవాలిట - అరచే పురుషు డనిపించుకుంటా డని సుందరకాండ చెప్పతోంది. (55-7)

యస్సముత్పత్తితం క్రోధం శమయైవ నిరస్యతి

యస్కో న స్వపం జీర్ణం స వై పురుష ఉచ్యతే సుందర 55.7

అందుకే అనుభవసారాన్ని కందంలో పండిన సుమతి “తనకోవమే తన శక్రువు” అని రెండుముక్కల్లో తేల్చిచెప్పాడు. * * *

ఎంత శాంతులయ్యు నెంత జితేంద్రియు
లయ్యుగడు వివిక్త మయిన చోట
సతుల గోష్ఠి జిత్త చలన మొందుదు రెండుఁ
గాము శక్తి నోర్వ గలరె జనులు. 1-31-38

ఎంత శాంతులయినా ఎంత జితేంద్రియులయినా ఏకాంత ప్రదేశంలో ప్రీతితో సంభాషిస్తే వారికి మనస్సు చలిస్తుంది - ఎక్కడైనా మన్మథుని శక్తికి తట్టుకోలేరు జనులు -

తనస్వీ, తేజస్వీ అయిన పరాశర మహర్షి ఓడ నడుపుతున్న సత్యవతిని చూచి మదన వరవశుడయ్యాడు - ఓడ యెక్కి బయలుదేరాడు - వెడుతూ “ఆమె చూపుల సొగసు మెచ్చుకుంటున్నాడు - ఆమె చనుగవ స్పృశించాలనుకుంటాడు - నడుము సోయగాన్ని డిహించుకుంటున్నాడు - పున జనునంపీద చూపునిలుపుతాడు తన అభిలాష తెలిపేటట్లు పలుకుతాడు - తిరిగి ఏమీ వినిపిస్తుందో అని ఉన్విఘ్నంపాడు - ఆమెపై వడి సిగ్గంతా పోగొట్టాలనుకుంటాడు - (ఇది సీసం లోని నాలు పాదాల సారాంశం ఎత్తుగీతి పైనుంది).

అప్పుడు కవి కల్పించుకొని వారికి పారకులకు మధ్యకు వచ్చి పారకులకు నీతి బోధిస్తున్నాడు - ఎన్నో అనుభవాలు కాచి వడబోసిన సారాంశం - కాముశక్తి ‘అమోఘమైనదే - దీనివల్లనే లోకంలో ఎన్నో అన్యాయాలు కలుగుతున్నాయి - గంధర్వ కాంత ఏకాంతంలో వలచివచ్చి పైబడి కౌగలించుకొని అధరమానిస్తే “హాశ్రీహరీ” అని ఓరమోముతో పొమ్మని త్రోసివేసే దైర్యంగల ప్రవరులు నూటికి కొటికి ఒక రుంజూరో వుండరో అనుమానమే, కాముశక్తికి ఆధారభూతం వెలిది. కావుననే నిష్తవ్యసనాల్లో వెలిది ప్రథమస్థానం పొందింది.

అయితే కథానందిదిగా ఇక్కడ ఒకటి గమనించాలి. భారతీయసంస్కృతి అంతా వ్యాసునిభిక్ష. వ్యాసుడే లేకపోతే భారతమే లేదు. మనసంస్కృతికి దర్పణమే లేదు - అటువంటివ్యాసుడు తన జననాన్నిగూర్చి చెప్పుకొన్న సంఘటన యిది. అయితే తల్లిదండ్రుల శృంగారాన్ని ఇంతగా వ్యాసుడు వర్ణించవచ్చునా అనవచ్చు.

నిజం - అందుకే ఇంతవివరంగా సంస్కృతభారతంలో వ్యాసుడు వ్రాశులేడు - అనలుచెప్పాలి - అనత్యం చెప్పరాదు - కనుక వాస్తవాన్ని ముక్తసరిగా చెప్పాడు. దాన్ని నన్నయ ఇంతగాపెంచాడు. కొంతమంది దీన్ని ప్రక్షిప్తం అన్నారూకాడ-నన్నయ వర్ణనకు ప్రాణమయిన సంఘమనం ఇందులోలేదనీ, ఇది అనౌచిత్య స్ఫోరకమనీ, అందుచే ఇది నన్నయకృతంకాదనీ తరువాత వారి హస్తలాఘవంఅనీ వారివాదం.

ఏది ఏమయినా కాముకక్తి బలవత్తరం - బలవత్తరంకాదు బలవత్తమం అనడం సత్యం. ఎంతనేర్చినా ఎంతజూచినా ఎంతవారలయినా చాంతదాసులే అన్న త్యాగరాజులవారిమాట అక్షరాలా నిజం అనిపిస్తుంది. అందుకే మనువు “బలవా తింద్రియగ్రామో విద్వాంస మపికర్షతి” అని ఎలుగెత్తి చాటుతున్నాడు.

ఇక్కడ మరొకటిగూడా తెలియాలి. మహాత్ముల జన్మలు చిత్రరీతుల్లో సంభవిస్తాయి- ఎవరోఒకరు వాజన్మలకు నిమిత్తమాత్రులుగ వ్యవహరిస్తారు. తాను నిమిత్తమాత్రుడ నని పరాకరమహర్షికి తెలియకపోదు. తెలిసి కావాలనే కాముకక్తికి లోనయ్యాడనిపిస్తుంది. * * *

మొదలి పెక్కు జన్మములఁ బుణ్య కర్మముల్

పరగఁ బెక్కు సేసి పడయఁ బడిన

యట్టి యెఱుక జనుల కాక్షణ మాత్రన

చెలుచు మద్యసేవ చేయరగునె

1-31-20

ఎన్నో పూర్వ జన్మల్లో చేసుకున్న పుణ్యకర్మల ఫలితమే జ్ఞానం - ఆ జ్ఞానాన్ని క్షణంలో నశింపజేస్తుంది మద్యం - అందుకేత మద్యసేవ చేయకూడదు. .

దేవతల గురువు బృహస్పతి - అతడి కొడుకు కచుడు - అతడు రాక్షసుల గురువైన శుక్రాచార్యుని దగ్గర విద్యాభ్యాసం చేస్తున్నాడు- మృతసంజీవనికోసం- అందుచేత రాక్షసులు కోపించి కచుణ్ణి చంపివేశారు - శుక్రుడు కచుణ్ణి మృతసంజీవనీ విద్యతో బ్రతికించాడు - రాక్షసులు తెలుసుకున్నారు - ఈసారి ఇట్లాకాదని రాక్షసులు కచుణ్ణి చంపి బూడిద చేసి మద్యంలో కలిపి శుక్రుడికిచ్చి త్రాగించాడు- కచుడు కన్పింపక పోవడంచేత దేవయాని పరితిపించి తండ్రితో చెప్పింది - కచుణ్ణి బ్రతికించమని బ్రతిమలాడింది - శుక్రుడు దివ్యదృష్టితో చూచాడు - బయట ప్రపంచంలో

ఎక్కడా కడుదు కన్పించలేదు. చివరకు తనకడుపులో బూడిదై ఉన్న కడుజ్జీ చూచాడు. కడుజ్జీ బ్రతికింది కడుడికి మృతనండినని అవదేశించాడు - ఉదరంపీల్చుకొని వచ్చి తన్నుమరల బ్రతికిననున్నాడు శుక్రుడు కడుడితో - కడుడు అట్లాగే చేశాడు.

చుద్యుం వల్ల ఈవోషం ఏర్పడింది అని చెబుతున్నాడు శుక్రుడు - మానవులెవరూ చుద్యుసానం చేయరాదని శాసించాడు - చుద్యుసానవష్టాలు చాలా ఉన్నాయి. అందులో జ్ఞాననాశనం ప్రధానమయింది. పంపుమండి మానవుణ్ణి పేరు చేసేది జ్ఞానం - ఆ జ్ఞానం నశిస్తే మనషి పశుత్వ్యా డవుతాడని పేరుగా చెప్పవక్కరలేదు. * * *

కడు ననుక్తియు సేర్పును

గడఁకయుఁ గలవారి నుఱక కడవగ నెగ్గుల్

నొడివెడు వివేకి శూన్యుల

కడ నుండెడు సంతకంఁబై గవ్వయు కలదే 1-3-149

తమమీద అనురాగం ఉండి, నేర్పు, శాస్త్రహామూ కలవాళ్ళను ఉష్టం కలిగేటట్లు మాట్లాడే అవివేకుల దగ్గర ఉండటంపై కష్టమైనది అని వీరిలేదు.

క్రోధం మంచిది కాదని దేవయానిని శుక్రుడు సాంత్వనవచనాలు పలికి ఇంటికి వెడదాం రమ్మంటాడు. వృషపర్వుని పురంలోకి నేను రానంటూ దేవయాని పైనిధంగా చెప్పుతుంది. దేవయాని పరాభవాన్ని పొందింది. మనస్సు పరాభవాన్నితో దహించుకు పోతోంది. అయినా ఒక సత్యాన్ని ప్రపంచించింది.

వృషపర్వుడు అవివేకి అనీ, అతని కొలువుచెయ్యడం చాలా కష్టమనీ దేవయాని అభిప్రాయం విజమే. అవివేకులూ, అవినీతులూ, అసమర్థులూ అయిన అధికారుల్ని నేడూ చూడవచ్చు. తమను గౌరవించి ప్రేమతోచూచి వారిపైనే వాళ్ళు విరుచుకు పడతారు. అది వారి అవివేకానికి చిహ్నం- దానికి కారణం ఆత్మప్రత్యయం లేకపోవడం. ఆత్మప్రత్యయం లేనివాని మనస్సు అవ్యవస్థితంగా ఉంటుంది. అవినీతి, అసమర్థతా దానికి తోడైతే ఇక చెప్పవక్కరలేదు. “అవ్యవస్థిత చిత్తానాం ప్రసాదోఽపి భయంకరః” అవ్యవస్థితమైన మనస్సులవారి అనుగ్రహంకూడా భయంకరమే. నిగ్రహం ఇంక పేరే చెప్పాలా? అటువంటివారితో కాలక్షేపం చెయ్యడం

అసిధావ్రతమే. యౌవనం, ధనాధిక్యం, అధికారం, అవివేకం వీటిలో ఏ ఒక్కటి
అయినా అనర్థాలను కల్గించగలవని పెద్దలు చెప్పనేచెప్పారు. * * *

తగిలి జుయు రుజయు దైవవశంబున

నయ్యెనేని వాని ననుభ వింతు

గాక? యెఱిగి యెఱిగి కడఁగి యారెంటిఁజే

కొందురయ్య ! యెట్టి కుమతులయిన ? 1-3-198

నరలు గల కామునై నను

దరణులు రోయుదురు డాయ; ధనపతి యయ్యుం

బురుషుఁడు దుర్వార జరా

పరభూతి నభీష్ట భోగ బాహుళ్యఁడ కాడే !

మునలితనం కానీ, రోగంకానీ దైవవశాత్తు వస్తే మనుష్యులు అనుభ
విస్తారుకానీ, కావాలని బుద్ధిపూర్వకంగా స్వీకరిస్తారు! ఎంత తెలివి తక్కువ
వాళ్ళయినా ?

జాట్లనెరిస్తే వాడు మన్మదుడయినా యువతులు దగ్గరకు చేరేందుకు కూడా
అసహ్యించుకుంటారు - ఎంతడబ్బున్న కుబేరుడయినా వార్తకంలో ఇష్టమయిన
భోగాలు అనుభవించలేడు కదా !

తన మునలితనం పుచ్చుకొని వాళ్ళయౌవనం ఇమ్మని కొడుకుల్ని
యయాతి అడుగుతాడు - అప్పుడు పెద్దవాళ్ళు యదుడు, తుర్వనుడు, ద్రుహదు,
అనుడు అనేనల్లరూ ఈవిషయం చెపుతారు.

మునలితనం మానవుడికి శాపంవంటిది. దీన్నిఎవరూ తప్పించుకోలేరు -
అయినా ఇది ఎప్పుడో జీవిత చరమదశలో అనుభవించవలసినది. దాన్ని జీవితం
మొదటిదశలోనే అనుభవించాలనుకోవడం తెలివితక్కువ అంటారు ఈనలుగురునూ

తనయుండు తల్లిదండ్రులు

పనిచిన పని నేయఁడేని పలుకెడలోఁజే

కొనఁడేని వాఁడు తనయుం

డనఁబడునే పితృధనమున కర్తుండగునే

1-3-198

తల్లి దండ్రులు చెప్పినపని కొడుకు చేయకపోయినా, చాసూట నన్ను పట్టించు కోకపోయినా వాడు కొడుకు అనిపించుకోడు. తండ్రి అట్టికి అర్హుడు కాడు.

యయాతికి అయిదుగురు కొడుకులు. యదుడు, తుర్వనుడు, స్రుహ్యుడు, అనుడు, పూరుడు. యయాతికి కుర్రకాపంవల్ల ముసలితనం వచ్చింది. అతనికింకా విషయవాంఛలు తీరలేదు. అందుకే తన ముసలితనాన్ని పుచ్చుకొని వారియోవనం ఇమ్మని యయాతి కొడుకుల్ని అడిగాడు. పైవారందరూ తిరస్కరించారు. చిన్నవాడు పూరుడు ఒప్పుకున్నాడు. వానియోవనం పుచ్చుకొని యయాతి విషయత్పత్తి చెందాడు. మళ్ళీ వానియోవనం వానికిచ్చి తన ముసలితనం తాను తీసుకున్నాడు యయాతి. అంచేత యయాతి పూరునికి రాజ్యాభిషేకంవేశాడు. “పెద్దవాడుండగా చిన్నవాడికి పట్టాభిషేకం చెయ్యడం ధర్మమా?” అనివ్రజలు యయాతిని అడుగుతారు. దానికిది సమాధానం.

మానవుడికి మాతాపితృసేవ అవశ్యా చరణీయం - ఉపనిషత్తులు సయితం “మాతృదేవోభవ, పితృదేవోభవ” అని ఉపదేశిస్తున్నాయి. ఒకసారిపోతే మళ్ళీ రూఢ దీనుకోలేనివి మూడు. కాలం - తల్లి - తండ్రి. అందుకే వీరివల్ల మానవుడు భక్తి శ్రద్ధా సమన్వితుడు కావాలి - కాలాన్ని వృథాకేయ రాదు. తల్లిదండ్రుల వాక్యాన్ని ఆదరించి ఆచరించాలి. “పితృవాక్య పరిపాలనం తనయునిధర్మం - ధర్మాన్ని ఆచరించే పరశురాముడు, రాముడూ, భీష్ముడూ ఉత్తమమైన కీర్తిప్రతిష్ఠలు సంపాదించుకొన్నారు. మావనశాతికి ఆదర్శప్రాయులుగా నిలిచారు. పితృవాక్య పరిపాలనం వల్లనే పుత్రుడు పుత్రత్వాన్ని పొందుతాడట.

జీవతో వాక్యకరణాత్ ప్రత్యక్షం భూరి భోజనా త్
గయాయాం పిండదానాచ్చ తస్మాత్పుత్రస్య పుత్రతా.

తల్లి దండ్రులు జీవించిఉన్నపుడు వారిమాటలు అమలుచరడం వల్లనూ, చనిపోయిన తర్వాత ప్రతినంపత్సరము అభిక్రూపంలో మృష్టాన్నం పెట్టడంవల్లనూ, గయలో పిండప్రదానం చేయడంవల్లనూ పుత్రునికి పుత్రత్వం సంక్రమిస్తుంది. ఈ విధమైన ప్రవర్తనవల్ల అదృష్టపూర్వమయిన కులాలు చేరుతాయి.

లోకంలో నిర్య్యాజమైన హితులు మువ్వరు. తల్లి తండ్రి స్నేహితుడు మిగిలినవారంతా ప్రయోజనాన్నపేక్షించి హితులవుతారు. అందుచేత తల్లిదండ్రుల

మాట జనదాటరానిది. అది ఎంత కఠినమైనదయినా చివరకు కుభ్రగ్రనమవుతుందని ఈ యయాతి పూరులచరిత్రమే సాక్ష్యమిస్తుంది. “నృత్రాత్పరమోలాభః” పుత్రుణ్ణి మించినలాభం లేదనడం కూడ ఇటువంటి పితృవాక్యపరిపాలకుడయిన పుత్రుణ్ణి దృష్టిలో పెట్టుకొనే.

మమజ్యేష్ఠేన యదునా యోగో నానుపాలితః

ప్రతికూలః పితుర్యచ్చ న సపు త్రః సతాంమతః : 1-85-24

“నాపెద్దకొడుకు నామాట వినలేదు. తండ్రికి వ్యతిరేకి అయినపుత్రుడు పుత్రుడుకాదు” అని కథాభాగంతో అతుక్కుపోయింది సంస్కృతంలో. దీన్ని నన్నయ తెలుగులో కథలోనుండి విడగిసి ఒకసూక్తిగా సంయోజనంచేసి సార్వకాలికమూ విశ్వజనీనమూ చేసినాడు. * * *

ఎటుక గల వారి చరితలు

గఱచుచు సజ్జనుల గోష్ఠి గదలక ధర్మం

బెటుగుచు నెఱిగిన దానిని

మఱవ కనుపించునది సమంజస బుద్ధిన్

1-8-203

జ్ఞానుల చరిత్రలు తెలుసుకుంటూ, సర్వదా సజ్జన సాంగత్యంలో దీక్షగా ధర్మం గ్రహిస్తూ, గ్రహించిన ధర్మాన్ని చురవకుండా సమంజసబుద్ధితో ఆచరించాలి

యయాతి పూరుడికి పట్టాభిషేకం చేసేముందు బోధించినీతుల్లో మొదటిదిది - రాజ్యాభిషేకం పొందే వానికే కాదు. అందరకూ ఈవియమం ఆచరణీయమే.

జ్ఞానుల చరిత్రలు మానవుల్ని ఉత్సాహపూరితుల్నిచేసి సన్మార్గంలో పెడతాయి. మహాపురుష సంశ్రయం అభిలషింపదగింది. ఇది అందరికీ లభించదు. లభిస్తే విడువకానిది. వారిగోష్ఠిలో ధర్మాలు, ధర్మసూక్ష్మాలూ తెలుసుకొనే అవకాశం కలుగుతుంది. రెండుధర్మాలకు పరస్పర విరోధం ఏర్పడినప్పుడు ధర్మసూక్ష్మం గ్రహించాలి. ఆ ధర్మసూక్ష్మం మహాపురుషసంశ్రయం వల్ల సమకూరుతుంది.

సంసారమనే విషవృక్షానికి అమృతతుల్యములైన ఫలాలు రెండున్నాయి. కాన్యామృత రసపానం, సజ్జనసల్లాసము. సజ్జన సల్లాపంవల్ల ధర్మాచరణబుద్ధి ఏర్పడుతుంది. ఆ ధర్మాచరణానికి దేశకాళాదు కాని దేహధర్మాలుకావి అటంకం

కాకూడదు - అందుచేత నక్కాచ్యుతాన్ని వాయిదా చేయకూడదు - చేపటికి బ్రతుకు ఉంటుందో ఉండకో - అందుచేత నద్దగాచ్యుత విషయంలో ("శబ్దః కార్య మద్య కర్వీత") రేపటిపని యీరోజే చెయ్యాలిట - ఈబుద్ధి గూనవుణ్ణి క్రియాశీలిగా క్రియాకూరుడుగా చేస్తుంది. సోమితనాన్ని పాత్రాలో ప్రగతిశీలుడుగా చేస్తుంది. *

ఇచ్చునది పాత్రునకు ధన

మచ్చుగ నొను వేడకుండునని యభిముఖులై

వచ్చిన యాశాస్థుల వృధ

పుచ్చక చేయునది సర్వభూతప్రితిన్.

1-3-204

అర్హుడైన వానికే ధనం దానం చెయ్యాలి - ఇతరుల్ని ఎన్నడూ యాచింపకూడదు - తన్ను యాచింపవచ్చిన వాళ్ళని వట్టి చేతులతో పంపరాదు - సర్వ భూత ప్రీతి చేస్తూ ఉండాలి.

పాత్ర మెరిగి దానం చెయ్యాలి - క్షేత్ర మెరిగి విత్తనం చల్లాలి - ధానం మోగొడిలే చెయ్యాలి - "ఇచ్చు చోట పాత్ర మెరుగ వలయు" నని శాంతి వత్సరి కూడ చెప్పిపోయింది. అపాత్రులకు ఇవ్వటంకూడ దోషమే - అట్లాగే పాత్రులకు వారికి ఇవ్వక పోవడమూ తప్పే - పాత్రత అంటే ? శీలమూ, కులమూ, శమమూ, దమమూ, చెల్వమూ, రేబ్రాయమూ పాత్రతకు లక్షణాలని అర్హులనివారు చెప్పుతారు.

అయితే ఇచ్చే ధనం న్యాయార్హిత మైనది కావాలి - అన్యాయార్హితమైన విత్తం కోట్లకొలది దానం చేసినా ఫలితంలేదు - అసలీ దాన గుణం సహజంగా సంక్రమించే గుణం అంటారు -

ఈ దానంలో ఒక మూలసూత్రం ఇమిడి ఉంది - మమకారం బంధ హేతువు. నిర్మమత్వం మోక్ష హేతువు - ఈ దానంతో మమకారం పోతుంది - నాది అనుకొనే వస్తువును ఇతరులకు ఇవ్వడం జరుగుతోంది - పైగా ఇచ్చేటప్పుడు "తుత్వ మహం సంప్రదదే - న మమ" "నీకు నేను ఇస్తున్నాను - ఇందులో నీకు నీమీ స్వత్వం లేదు" అంటూ ఇస్తున్నాము - అనగా 'మమ' కారాన్ని విడిచి పెడుతున్నట్లు -

దానం చేసే తీరులో అహంకార త్యాగం కూడా ఇమిడి ఉంది - చేసే దానం శ్రద్ధతో చెయ్యాలి. ప్రీతిగా, హితంగా మాట్లాడుతూ చెయ్యాలి - అశ్రద్ధగా ఎన్నడూ చేయరాదు - శక్తికి లోపం లేకుండా దానం చెయ్యాలి - 'ఇంతరంపె ఇవ్వ లేక పోతున్నాను' అని సిగ్గుపడుతూ దానం చెయ్యాలి - అంతే కాదు - భయపడుతూ దానం చెయ్యాలి. ఈ శరీరం క్షణభంగురం - రేపటి ఉనికి అనుమానం - కనుక భయపడుతూ దానం చెయ్యాలి - అనగా వాయిదా పడనీయకుండా వెంటనే చెయ్యాలి - వాయిదాపడితే ఏ విమూతం కల్గుతుందో అని భయపడుతూ వెంటనే చెయ్యాలి - ఈ భావం అంతా తెలిసి జ్ఞానంతో చెయ్యాలి - ఈ భావం అంతా ఉపనిషత్తులో శాసించబడింది -

శ్రద్ధయా దేయమ్; అశ్రద్ధయాఽదేయమ్
శ్రియా దేయమ్; హియా దేయమ్
భియా దేయమ్; సంవిదా దేయమ్.

ఈ భావంలో మమకార త్యాగమే కాకుండా అహంకార నిరాసం కూడా తొంగి చూస్తుంది - (నేనెంతగాడిని దానం చెయ్యటానికి అనే భావం) అహంకార మమకారాలు రెండూ అంతరిస్తేనే కాని ముక్తి సాధ్యంకాదు. అనగా ముక్తి సాధానికి ఈ దానగుణం సోపానప్రాయ మన్నమాట -

'మమ' కార త్యాగాన్ని గూర్చి రెండు మాటలు - ఈ దానాలు చాలా ఉన్నాయి - అన్ని దానాల్లోకి అన్నదానం గొప్పదని ఒక సూక్తి - మిగతా దానాలతో మనిషిని తృప్తిపరచులేము - అన్నదానంతో తృప్తి పరచినట్లుగా. భూదానం గొప్పదని మరోసూక్తి - ఇట్లా ఏ దానానికి దానికే ప్రత్యేకత ప్రాధాన్యమూ చెప్పబడ్డాయి వీటన్నిటిలోనూ మమకార త్యాగం ఉంది - కాని రెండు దానాల్లో మాత్రం మమకారం పూర్తిగా పోదు - ఒకటి కన్యాదానం - రెండవది జ్ఞానదానం - కన్యాదానం చేసేటప్పుడు "సాలంకృత కన్యాదాన మహం కరిష్యే" (సాలంకృత యైన కన్యను దానం చేస్తున్నాను) అని మాత్రమే అంటారు - న మమ అని ఆనరు - దీనిలో ఒక మహర్థం ఉంది - దానం చేసే కన్యతో సంబంధం ఆనాటితో తీరిపోదు కన్యాదాతకు - రాక పోకలూ, గౌరవమర్యాదలూ, ఇచ్చిపుచ్చుకోవడాలూ కన్యతో తరువాతి తర తరాలుగా సాగాలనే భావన కన్యాదానంలో తొణికిస లాడుతుంది. అంతేకాదు - ఆ దుహిత యొక్క కొడుకు దాహిత్రుడు - (అనగా ఆమెకు పుట్టే కొడుకు). కొడుకుతో సమా

నుడు - మాతామహుని ఉత్తమ గతికి దోహిత్రుడు కూడ తోడ్పడుతాడు - అతడిచేతిలోదకాలు మాతామహునికి ఉత్తమలోక ప్రొప్తి కల్గిస్తాయి - ■ (కొడుకుతో) దోహిత్రునితో కన్యాదాతకు చక్కని సంబంధం పొరలొకక మయింది - అందుచేత ఇందులో పూర్తి మమకార త్యాగం గోచరించదు - రెండవది జ్ఞానదానం “సుజ్ఞాన మెల్లభంగి సాధ్య తమము” అని శాంతి పర్వం ఉద్ఘోషిస్తోంది - ఈ జ్ఞానదానంలో కూడ ‘నా’ అనే స్వత్వం పోదు - మరే దానమయినా చేస్తే ఇక కర్త దగ్గర ఏమీ మిగలదు - కాని జ్ఞానం దానం చేసినా వ్యయం కాదు - వైగా వృద్ధి పొందుతుంది - ఒక దీపం నుండి మరో దీపం వెలిగించినట్లు - రెండోదీపం వెలిగితే మొదటిదీపం కాంతి ద్విగుణీకృత మవుతుందే కాని తరిగిపోదు - అందుకే భర్తృహరి వ్యయేకృతే వర్ధత ఏవ నిత్యం” అన్నాడు -

ఈ రెండు దానాలూ తప్ప మిగిలిన దానాలన్నిటిలోను మమకారత్యాగం కన్పిస్తుంది -

ఇక రెండవ అంశం - అడిగిన వారికి నిరాశ కల్గించకుండా సర్వభూత ప్రీతి చెయ్యాలి - “శత్రునకు నయన నిచ్చుటయ లెస్స” అని విదురసీతి చెపుతోంది - అంతేకాదు ఇచ్చిన తరువాత బాధపడకూడదు - మొదట ఏదో ఆరంభ శూరతతో ఇచ్చి తర్వాత తనకు లేకుండా పోయింది అని వాపోవడం మంచిదికాదు - “ఇచ్చి వగవ కునికి” నడవడికి ఒప్పు సేయు నని విదురుడు సెలవిస్తాడు.

ఈ దాన గుణంలో శిషి, దధీచి, బలి, కర్ణుడు - మొదలయిన వారు పేర్కొన దగినవారు - ఇచ్చేవాని చేయి పైని, పుచ్చుకొనేవాని చెయ్యి క్రిందనూ ఉంటుంది ఇచ్చేటప్పుడు - దాన్నిబట్టి దాతకు గౌరవమూ గ్రహీతకు చులకనదనమూ సంక్రమిస్తాయి - అందుకే బలిచక్రవర్తి దగ్గరకు దానం కోసం వెడదామనుకున్న విష్ణువునకు చిన్నతనం (వామనత్వం) సంక్రమించింది. ఇక్కడ మరొకటి కూడా గ్రహించాలి - ఉత్తమలయింది దానం గ్రహించితే = దనం పవిత్రమైన దైతే ప్రతి గ్రహీతను ఉన్నతుణ్ణి చేస్తుంది - అందుకే వామనత్వంతో వచ్చిన విష్ణుమూర్తి బలి చక్రవర్తి దానాన్ని గ్రహించి త్రివిక్రముడయ్యాడు - బ్రహ్మాండంత సందర్భమైనాడు -

మనమునకుఁ బ్రియంబును హిత

మును బధ్యముఁ దధ్యమును నమోఘము మధురం

బును పరిమితమును నగు వలు

కొనరగఁ బలుకునది ధర్మయుతముగ నభలన్ 1-3-205

మనస్సుకు ప్రియంగానూ, హితంగానూ, రుచికరంగానూ, నిజంగానూ, అశౌరితంగానూ, మధురంగానూ, పరిమితంగానూ ఉండే మాటలే మాట్లాడాలి సభలో - ఈమాటలన్నీ ధర్మయుతంగాకూడా ఉండాలి.

ఈ ఉపదేశం యయాతి పూరుడికి చేసినది. అయినా లోకంఅంతా యయాతి కళ్ళముందు నిలిచినట్లు తోస్తుంది. యావత్ప్రపంచానికి సమన్వయించే నూత్న -

సభలో అందరికీ ప్రియంగా మాట్లాడాలి. ప్రీతికరంగా ఉండాలి మాట్లాడే తీరు - ప్రియంగా మాట్లాడేవాడికి శత్రువులుండరు. “ఈ పరః ప్రియవాదినామ్” - ఘోటల్లో హితమూ పథ్యతా గోచరించాలి - హితము ఆపాత రమణీయం. పథ్యం పర్యంతరమణీయం - అంటే పైకి ఎదుటివానికి ఇష్టంగానూ ఉండాలి. చివరకు మేలు చేకూర్చేదిగానూ ఉండాలి. తరువాత తథ్యమూ అమోఘమూ కావాలి పలుకులు - అంటే వాస్తవంకావాలి. నిజంకావాలి. అంతకంటే అమోఘంకావాలి. వ్యర్థంకాకూడదు. శక్తిహీనతమై యుండాలి. తిరుగులేనిదై యుండాలి. ఇంకా మధురమై పరిమితమై యుండాలి - చివరకు ఈ గుణాలన్నీ ధర్మసహితాలు కావాలి.

సత్యం బ్రూయాత్ ప్రియం బ్రూయాత్

నబ్రూయాత్ సత్యమప్రియం

ప్రియంచ నాన్యతం బ్రూయాత్

ఏషధర్మః సనాతనః

అన్న ఆర్షసూక్తిలోని అంతర్యంకూడ యిదే. వీనిఅన్నిటికీ విశేషణం శ్లోయుతం అనడం - పలికేపలుకులో అధర్మానికి తావివ్వరాదు. ఈలక్షణాలలో “రిమితత్వం” నన్నునుకు చాల ఇష్టమనిపిస్తుంది. ‘మితహిత సత్యవాక్య’ అని జనమే యుజ్జీ సంబోధిస్తాడు. నన్నయ వర్ణనల్లోకూడ సంయమనం గోచరిస్తుంది. ఇది రిమితత్వం యొక్క పారమ్యం - వాక్కులతో వాగ్వికావాలి కాని వాచాలుడు రాదు. మరోగుణం మాధుర్యం. ఇదే ఒకరోణంలోంచి చూస్తే “స్మితపూర్వాభి వీత్వం”. రాముడు స్మితపూర్వాభివాషి - పారుష్యం ఎన్నడూ వాక్కులకు వీయదు.

కృష్ణునిగూర్చి పదుషంగా మాట్లాడుతున్న శిశుపాలుడితో ధర్మరాజు అంటాడు.

భూరిగుణోన్నతు లనఁదగు

వారికి ధీరులగు ధరణి వల్ల భులకు వా

క్వాచుష్యము చన్నె ! మహా

దారుణ మది విషముకంటె దహనము కంటెన్ 2-2-17

నల్గుణవంతులూ, ధీరులూ అయిన రాజులకు వాక్పారుష్యం పనికిరాదు. అది విషంకన్నా అగ్నికన్నా దారుణమయింది.

“పారుష్యం న నిరర్థకమ్” అని మాత్రమే సంస్కృతంలో ముక్తసరిగా చెప్పబడింది. దాన్ని పన్నయ రుచిరార్థయుక్తం చేశాడు. సందర్భాన్నిబట్టి ‘రాజులకు’ అన్నాడు కాని వాక్పారుష్యం ఎవరికీ తగనిదే. విషమయితే తిన్నవాడికే చంపుతుంది. అగ్ని తానెవరిని ఆక్రమిస్తే వాళ్ళకే కాలుస్తుంది, తత్కాలంలోనే కాలుస్తుంది. కాని వాక్పారుష్యం ఈ రెండింటికంటె చాలా దారుణమయింది. వాక్పారుష్యం చాలామందిని దహిస్తుంది. వేర్వేరుకాలాల్లో దాని కర్మకాండ కొనసాగుతుంది. ద్రువమని గర్వ నహితమైన వాక్పారుష్యం ద్రోణునిమీద ప్రయోగించబడింది. అది తరువాతి తరం వారిని కూడా కాల్చివేసింది.

అందుకే “వెలది, జూదంబు, పానంబు, వేట, పలుకు ప్రల్లదనము.

అని వాక్పారుష్యాన్ని సప్తవ్యసనాల్లో ఒకటిగా పరిగణించటం జరిగింది. “నోరు మంచిదయితే ఊరు మంచిది” అన్న సామెతకుకూడా ఈభావమే మూలం— * *

మదముఁ గామంబుఁ గ్రోధంబు మత్సరంబు

లోభమును మోహమును నను లోని సహజ

వైరి వర్గంబు నొడిచిన వాఁడ యొడుచు

నశ్రమంబున వెలువలి యహిత తతుల

1-3-208

కామ క్రోధ లోభ మోహ మద మాత్సర్యాలు అంతశ్శత్రువులు. వీనినే అరిషడ్వర్గం అంటారు. వీనిని జయించినవాడే తేలికగా వెలువలి శత్రువుల్నికూడ జయిస్తాడు.

యయాతి పూరుడికి చెప్పిన వివరి నీతి యిది. ఇతరులకు మర్మచ్చేదకా లయిన మాటలు మాట్లాడే దుర్జలుల్ని చేరనీయరాదు. కరుణ, ఆర్జవం, జూదమాడక పోవడం, సత్యం, శమం, శౌచం అనేవి మనసులో కుదుర్చుకోవాలి. కామాదులు శత్రువులు. వినర్జింపదగినవి. కరుణ మొదలయినవి మిత్రములు— కోరదగినవి.

ముందు లోపలి శత్రువుల్నిగెలిపే బయటి శత్రువుల్ని తర్వాత తేలికగా గెలువవచ్చు - ఈశత్రువులు ఇంద్రియాల్ని వశంచేసుకుంటాయి. “బలవా నింద్రియ గ్రామో విద్వాంస మపికర్షతి” అన్న మనస్మృతిలోని అంతరార్థం ఇదే. ఈ అరి షడ్వర్గాలకు లోనుకాని ‘వాడే విష్కల్యుడుగా ప్రవర్తించగలడు. అందుకే దీన్ని బట్టి “ఇంటగెలిచి రచ్చగెలుపుము” అనేసూక్తి ఏర్పడింది తెలుగులో - వైయక్తి కంగా కాకుండా సాంఘికంగా పరిశీలించినా బహిష్కృతులకన్న అంతశ్శత్రువులే ప్రమాదకారకులన్న విషయం సంఘంలో బ్రతికే అందరికీ తెలిసిన సత్యమే.

అరిషడ్వర్గాలకు “కామ, క్రోధ, లోభ, మోహ, మద, మాత్సర్యా”లని ఒక క్రమంఉంది. నన్నయ ఈ క్రమాన్ని మార్చివేశాడు. మదాన్ని మొదటచెప్పాడు. దీనికి కారణం లేదపోదు - తేటగీతిలో ఇమడ్పడంకోసం క్రమం మార్చలేదు. ఒక ఔచిత్యాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొనే మార్పాడు.

ఈ చెపుతున్నది యయాతి. ఇప్పటి యయాతికి కామవాంఛలన్నీ తీరాయి. యౌవనం పూరుడికి తిరిగి యిచ్చేశాడు. దీనితర్వాత కామ ఎంతో తపస్సుచేసి బ్రహ్మ లోకానికి వెళ్ళి మళ్ళీ తిరిగి ఇంద్రలోకానికి వచ్చాడు - “పూరునికి పట్టాభిషేక సమ య్థంలో ఏమేమి నీతులు చెప్పావు?” అని ఇంద్రుడు యయాతి నడిగితే “ఇవిగో ఈనీతులు చెప్పా”నని చెప్పాడు. వెంటనే ఇంద్రుడు “నీతపస్సు వాలా మహిమాన్విత మైంది. ఇన్నివేల సంవత్సరాలు పుణ్యలోకాలు ఆనుభవించావంటే నీ తపస్సు సామాన్యమైనదికాదు” అన్నాడు. దానితో యయాతికి గర్వం ఏర్పడింది. “దుష్కర మైన నాతపస్సురో దేవతల, రాక్షసుల మహర్షుల తపస్సులేవీ సరిపోలి వన్నాడు. ■ గర్వవాక్కుకు ఇంద్రుడు “తపోభిమానంతో మహర్షుల తపస్సు నవమానించి మాట్లాడావు. ఇంతగర్వమా! దీనితో నీపుణ్యం పూర్తిఅయింది. సమాప్తంఅయింది. ఇక భూలోకానికి వెళ్ళు” అన్నాడు. అంటే ఏవిషయంలోనూ గర్వమూ, మదమూ పనికిరా వన్నమాట. యయాతియే తర్వాత పశ్చాత్తాపంతో “అల్పమయ్య గర్వము బహుకాల సంచిత తపఃఫలహాని యొనర్చుకుండునే” (గర్వం మదం కొంచెమేఅయినా

చాలాకాలంగా కూడబెట్టిన తపస్సుయొక్క ఫలితాన్నందనూ హరించివేస్తుంది అనుకుంటాడు. యయాతికి తర్వాత జరుగబోయే ఈరహస్యవికారాన్ని చూచి, ఆ విషయాన్ని ముందుగానే నన్నయ సూచించాడు. చూడండి ప్రథమకాండములోని యచ్చి-చెప్పేసూక్తితో కథకుకూడ స్ఫూర్తినివ్వడం రథాసూచన చేయడం నన్నయ రుచి రార్థాలలో ఒకటిగా కీర్తింపవలసింది * * *

సర్వభూత దయకు సత్ప్రవాక్యమునకు

నుత్తమంబు ధన్యు వొండెఱుంగ

నొరుల నొప్పికోడ కుపతాప మొనరించు

నదియ కడు నధర్మమనిరి బుధులు

1-3-219

సర్వప్రాణుల మీదా దయకలిగి ఉండటం, సత్యాన్నే పరికడం ఈరెంటికి మించిన ధర్మంలేదు. ఇతరుల బాధకు వెనుకాడకుండా హింసించడమే మిక్కిలి అధర్మం అన్నారు పండితులు.

నద్భువనానికి వచ్చిన యయాతికి అష్టకాదు అయిన తపస్సుమలు కనిపించారు. వారితో తనగోడు వెళ్ళదోసుకొని పశ్చాత్తాపపడ్డాడు యయాతి. దానితో అతనిగర్వం పోయింది. ఇప్పుడు మళ్ళీ అష్టకాదులు చాలా విశేషాలు అడిగారు. వాటిన్నిటిని చెప్పతూ ధర్మసర్వస్వం చెప్పినట్లు ధర్మాధర్మాలను సూక్ష్మంగా రెండుముక్కల్లో తేల్చిచెప్పాడు. భూతదయ, సత్యం ఈ రెండింటి మించిన ధర్మంలేదు. హింసను మించిన అధర్మంలేదు అన్నారు.

పూరుడికి యయాతిచెప్పిన నీతులలో ఇదిలేదు. యయాతి తనకు గర్వ ప్రజ్ఞానం అయినతర్వాత చెప్పాడు ఈనీతి - ఇది ధర్మసర్వస్వం - సకల నీతులకన్న సారభూత మైనది. సర్వధర్మాల సమాహారం ఇది. గర్వం నశించిన యయాతిచేత ఈ ధర్మసర్వస్వం చెప్పించడంలో నన్నయ లోకజ్ఞత, ఉత్కృష్టమధిపాదావ్యవస్థా ప్రస్ఫుట మౌతాయి. నన్నయనే ఎందుకు పేర్కొనవలసి వచ్చిందంటే దీనికి సరి అయిన సంస్కృతమూలం కన్పడదు గనుక.

ఇక్కడ ధర్మాన్నిగూర్చి, ధర్మసూక్ష్మాన్ని గూర్చి కొద్దిగా ప్రస్తావించాలి. ధర్మం అంటేఏమిటి? ధర్మాన్ని ఎట్లా గ్రహించాలి? రెండుధర్మాలకు విరోధం ఏర్పడినపుడు ధర్మసూక్ష్మాన్ని ఎట్లా గ్రహించాలి? నీటినిగూర్చి యోచిద్దాం.

ధర్మలక్షణం చెప్పతూ భారతం అది మూడువిధాలని చెప్పతోంది. ధర్మాన్ని మూడు కోణాలనుండి గ్రహించాలంటుంది. అవి వీవంటే

వేదోక్తః పరమోధర్మః, ధర్మశాస్త్రేషు చాపరః
శిష్టాచారశ్చ శిష్టానాం త్రివిధం ధర్మలక్షణమ్.

ఆరణ్యపర్వ - 206-83

ధర్మానికి మూలం వేదం - దానిలో చెప్పినదేదో అది ఉత్తమము. మొదటిస్థానం దానిది. రెండవది ధర్మశాస్త్రం - మనుస్మృతి, యజ్ఞవల్క్యస్మృతి - పరాశరస్మృతి మొ॥ ధర్మశాస్త్రాలు రెండోమార్గం - మూడోది శిష్టాచారం. పెద్దలూ, ఘోర్యలూ అనుసరిస్తున్న మార్గం ఇది. వేదంలోకాని ధర్మశాస్త్రంలోకాని చెప్పబడకపోతే అటువంటి ధర్మాన్ని శిష్టాచారంవల్ల తెలుసుకోవాలి.

ధర్మలక్షణం మూడు విధాలని భారతం చెప్పతూంటే నాల్గు విధాలని మనుస్మృతి చెప్పతోంది -

వేదః స్మృతిః సదాచారః స్వస్థ్యచ ప్రియమాత్మనః
ఏ త చ్చతుర్విధం ప్రాహుః సాక్షాద్ధర్మస్య లక్షణమ్.
మను - 2-12 శ్లో.

వేదమూ, స్మృతీ, సదాచారమూ మాత్రమే కాక ఆత్మ హితం - (అదే అంతఃకరణం) అని నాల్గవదాన్ని చేర్చాడు మనువు - ఇది సందేహమూ, విరోధమూ ఏర్పడినపుడు సామాన్యంగా సజ్జనులు ఆలోచించి ఆవరించే విధానం - కావుననే

౧౧౭౭౭

సతాంహి సందేహ పదేషు వస్తుషు

ప్రమాణ మన్తః కరణ ప్రవృత్తయః అభిజ్ఞానశాకుంతలం-

అంటాడు - సజ్జనులకు సందేహస్పదమయిన విషయాల్లో ప్రమాణం అంతఃకరణమే ~~అది~~ - అంటే శిష్టాచారాన్నిబట్టి తెలుసుకోవాలి - రేకపోతే సద్బుద్ధి కలవారి అంతఃకరణమే ప్రమాణం - వాళ్ళ అంతఃకరణం ధర్మాన్నుంచి తప్పకోదు కనుక, యక్షప్రశ్నలు వేసిన యమధర్మరాజు ధర్మరాజు సమాధానాలకు సంకృప్తుడై ఇట్లా

అంటాడు - ధర్మస్వరూపు డయిన తన్ను చేరేందుకు కొన్ని మార్గాలు ఉన్నాయంటాడు -

అహింసా సమతా శాంతిః తపశ్శౌచ మమత్సరః

ద్వారాణ్యేతాని మే విధి ప్రియోహ్యసి సదా మమ -

ఆరణ్యసర్గ - 323-8

అహింస, సమత, శాంతి, తపస్సు, కుచిత్వము, అనూయ లేకపోవడం -

ఇవి మార్గాలు - అయితే తనయొక్క తనువులూ స్వరూపాలూ అంటూ మరికొన్ని చేర్చి చెబుతాడు -

యశస్సత్యం దనుశ్శౌచ మార్జవం హీరచాపలమ్

దానం తపో బ్రహ్మచర్య మిత్యేతాస్తనవో మమ -

అరణ్యపర్వ - 313-7

యశస్సు - సత్యము - దమము - కుచిత్వము - ఆర్జవము - సిగ్గు - చాపలము లేకపోవుట - దానము - తపస్సు - బ్రహ్మచర్యము - ఈ పదీ తన తనువులని ధర్మ స్వరూపుడయిన యమధర్మరాజు అంటాడు -

ఇదే విషయాన్ని కొద్ది మార్పులతో మనస్సు తి చెప్పుకుంది -

ధృతిః క్షమా దమోఽస్తేయం శౌచమింద్రియ నిగ్రహః

ధీర్విద్యా సత్య మక్రోధో దశకమ్ ధర్మలక్షణమ్.

మను-8-92

ధృతి - క్షమ - దమము - అస్తేయము (దొంగతనము లేకుండుట)

కుచిత్వము - ఇంద్రియ నిగ్రహము - ఐద్ధి (జ్ఞానము) విద్య - సత్యము - క్రోధము లేకుండుట - ఈ పదీ ధర్మలక్షణాలు -

ఈ ధర్మాలను మానవుడు తప్పక ఆచరించాలి - తనకెంత కష్టం వచ్చినా ధర్మాన్ని విడవకూడ దంటుంది భారతం - * * *

ఆపద యైనను ధర్మువ

ప్రాపుగ రక్షింప వలయుఁ బరమాగ్రము ధ

ర్మా పాయమ ధార్మికులకు

నాపద; జన్మాంతరమున ననుగతమగుటన్

ఆత్మరక్ష కంటే ధర్మరక్ష ప్రధానం - తనకు ఆపద కలుగుతున్నా ధర్మాన్ని రక్షించాలి - ఇదే పరమార్థం - అనలు ధార్మికులకు ఆపద అంటే ధర్మానికి అపాయం కలగడమే - ధర్మాపాయం జన్మాంతరంలో కూడా అనుసరిస్తుంది - అందు చేత ధర్మహానిని ధార్మికులు సహించకూడదు - అధర్మాన్ని పాటించియే ధర్మరాజు సార్థక నామదేయుడయ్యాడు - యజుడితో ధర్మరాజు అందుకే ఇట్లా అంటాడు -

ధర్మ ఏవ హతో మా న్తి ధర్మో రక్షితి రక్షితః

తస్మాద్ధర్మం న త్యజామి మానో ధర్మో హతోఽవధీత్

ఆరణ్యపర్వ - 312-126

ధర్మాన్ని ఉపేక్షించి చంపివేస్తే అది మనల్ని చంపుతుంది - అట్లాగే ధర్మం రక్షింప బడితే మనల్ని రక్షిస్తుంది - అందుచేత ధర్మాన్ని విడవనన్నాడు ధర్మరాజు.

అయితే ఒక్కొక్కప్పుడు రెండు ధర్మాలకు విరోధం ఏర్పడుతుంది - అప్పుడు ధర్మ సూక్ష్మాన్ని గ్రహించాలి - ధర్మసూక్ష్మం గ్రహించడం చాలా కష్టం - దీన్ని శ్రుతిప్రమాణం వల్లనూ, వృద్ధాచార విదర్శనం వల్లనూ తెలుసు కోవాలంటాడు ధర్మ వ్యాధుడు - ఒక ధర్మసూక్ష్మం చెపుతున్నాడు - సత్యమూ - అహింస (భూతదయ) ఈరెండూ ఆదరింప దగ్గ ధర్మారే - ఈ రెండింటికి (Clash) విరోధం ఏర్పడి నప్పుడు ధర్మ సూక్ష్మం చెపుతున్నాడు -

భూతహితంబుగాఁ బలుకు బొంకును సత్యఫలంబు నిచ్చుఁ ద
దూభూత భయాన్పదంబగు ప్రభూతపు సత్యము బొంకునట్లు, ప్రా
ణాతురుఁ డైనచోఁ బరిణయంబున యందును బల్కు బొంకు స
త్యాతిశయంబ యండు మహితాత్మక ! యిట్టివి ధర్మసూక్ష్మముల్ -

ఆరణ్య-5-62

ఒక ప్రాణికి హితంగా, ప్రాణి రక్షణకోసం అసత్యం చెప్పినా అది తప్పు కాదు - పైగా సత్యఫలాన్నే ఇస్తుంది - అట్లాగే ప్రాణులకు భయాన్పద మయిన సత్యం కూడా అసత్యంతో సమానమే - ప్రాణాతురు డయినప్పుడు అంటే ప్రాణ

భయంతో వల్కిన అనత్యమూ, వివాహాల్లో వల్కిన అనత్యమూ సత్యం క్రిందికే వస్తాయి - ఇటువంటివి ధర్మసూక్తిలు -

దీంట్లో అహింసకు ప్రాధాన్యం చెప్పబడింది - అహింస అంటే - వీరియ నంత వరకూ హింసామార్గానికి దూరంగా వెళ్ళడమే అహింస అంటాడు - అదే భూతదయ అవుతుంది - అందుకే సత్యానికంటే ముందుగా సర్వభూత దయ పెట్టాడు వన్నయ -

అందుకే యక్షప్రశ్నల్లో - లోకంలో ఉత్తమధర్మం ఏది ? (కళ్ళధర్మః పరోలోకే?) అన్నప్రశ్నకు ధర్మరాజు అన్వశంస్యమే - భూతదయయే - ఉత్తమ ధర్మము (అన్వశంస్యం పరోధర్మః) అన్నాడు - అట్లాగే ఏధర్మం నదా ఫలితాన్నిస్తుంది అని అడిగితే (కళ్ళధర్మః నదాఫలః) వేదధర్మం నదా ఫలితాన్నిస్తుంది (త్రయీ ధర్మః నదాఫలః) అంటాడు. అందుకే “వేదోఽఖిలో ధర్మమూలమ్” అన్నాడు మనువు.

ఉత్తమమైన ధర్మాన్నేకాకుండా అధమమైన అధర్మాన్నికూడ వన్నయ గారు సూచించారు. “ఒరుల నొప్పికొడకుపతాప మొనరించుటయ కడు నధర్మమనిరి” అని - ఇతరులనొప్పికే వెనుకాడక బాధించడమే - హింసించడమే - అధర్మం అని సూక్ష్మంగా చెప్పాడు. ఇతరులను శారీరకంగాగాని, మానసికంగా గానీ బాధింపరాదు. శాంతివర్షంలో భీష్ముడు ధర్మవిధానం చెప్పి చివరకు ధర్మసర్వస్వం నైజస్వయావ విరూపణంబు పేసి కరతమలామలకంబుగా ఇట్లా చెప్పాడు

ఒరు లేమేమి యొనర్చిన

నరవర ! యప్రియము దనమనంబున కగుఁదా

నొరులకు నవిసేయకునికి

పరాయణము పరమధర్మ పథములకెల్లన్ శాంతి - 5-2-0

ఇతరులు ఏ ఏ వసులుచేస్తే తనమనస్సుకు అప్రియం కలుగుతుందో అటువంటివసులు ఇతరులకు తాను చేయకుండా ఉండమే ఉత్తమధర్మం. ఇది భూతదయను వివరించి చెప్పడమే. ■

* పోతవకూడ “దయయు సత్యంబులోనుగా దలవదేని, గలుగనేటికి -” అని భూతదయయొక్క ప్రాధాన్యం చెప్పాడు. “నితాంతాపార భూతదయ” దయ పేయు మని నుదామునిద్వారా భగవంతుని వేడుకొన్నాడు.

మొత్తానికి నన్నయ ధర్మాన్ని - అధర్మాన్ని కూడ ఒక్క ఆటవెలదిలో
ఇమిడ్చి సూక్ష్మంగా బోధించాడు. * * *

ఎట్టి సాధులకును బుట్టిన యింద్లను
బెద్దకాల మునికి తద్ద తగదు
వతుల కడన యునికి సతులకు ధర్మువు
సతుల కేడుగడయుఁ బతుల చూచె

1-4-66

ఎంత పతివ్రతలకైనా పుట్టింటిలో చాలాకాలం ఉండటం మంచిదిగాదు.
భర్తదగ్గర ఉండటమే భార్యధర్మం - భార్యకు రక్షణ భర్తయేకదా !

దుష్యంతుడు శకుంతలను గాంధర్వవిధిగా వివాహమాడి వెళ్ళాడు -
శకుంతల గర్భవతి అయింది. కొన్నాళ్ళకు కత్వాశ్రమంలో ఒక కొడుకును కన్నది.
అతడు పెరిగి పెద్దవాడవుతున్నాడు. యౌవరాజ్యాభిషిక్తుడు కాదగిన వయస్సు
వచ్చింది. అయినా దుష్యంతుడు వచ్చి శకుంతలను తీసుకు వెళ్ళలేదు. అప్పుడు
కణ్వుడు శకుంతలను దుష్యంతుని దగ్గరకు పంపాలనుకొని శకుంతలతో
అంటున్నాడు.

పుట్టింటిలో స్త్రీలు చాలాకాలం ఉండకూడదు. ఈసూక్తి యీనాటికీ వాస్తవంగా
నిలచింది. ఈనాడేకాదు ఏనాడూ అంతే. పుట్టింటిలో చాలాకాలం ఉంటే
ఎన్నో అపవాదులు బయలుదేరుతాయి. లోకులు పలుగాకులు - అందుచేత ఎంత
పతివ్రతకైనా భర్తయే శరణ్యం. లేకపోతే సతికి రక్షణకూడలేదట. అందుకే ఈ
రక్షణను దృష్టిలోపెట్టుకొనే మనుస్మృతి

పితా రక్షతి కామారే భర్తా రక్షతి యౌవనే

రక్షంతి స్థవిరే పుత్రా నస్త్రీ స్వాతంత్ర్యమర్హతి (9-8)

బాల్యంలో తండ్రి, యౌవనంలో భర్త, వార్ధకంలో పుత్రుడూ స్త్రీని రక్షించాలి
అంటాడు. స్త్రీకి రక్షణ లేకపోతే పితృవంశానికి భర్తృవంశానికి కూడా సంతాప కారకమవుతుంది. ఈ భావంతోనే స్త్రీకి స్వాతంత్ర్యం పనికిరాదన్నది.

భర్తచాటునఉన్న స్త్రీకి రక్షణ ఉండటం మాత్రమే కాదు. గౌరవంకూడా ఉంటుంది. లేకపోతే చురికనతనం ఏర్పడుతుంది ప్రజల మనస్సులలో - అంతేకాదు

పురుషుల మనస్సులలో కలుషభావం ఏర్పడెనుచుండఁ జూడ అవకాశమిచ్చినట్లు అందు చేత భర్త భార్యకు రక్షకుడు.

ఇక్కడ సంస్కృతంలో శకుంతలను దుష్కంతుని కడకు తీసుకు వెళ్ళమని కణ్వుడు శిష్యులతో ఇట్లా అంటాడు.

నారాయణ వివాహే హి బాధవేషు సరోచలే

కీర్తి చారిత్ర ధృష్టు స్తస్మాన్మయత మా చిరమ్.

“స్త్రీలకు ఎట్టిందిలో చిరకాలం ఉండటం మంచిది కాదు - అది కీర్తికి, చరిత్రకూ, ధర్మానికి భంగకరం - అందుచేత తీసుకు వెళ్ళండి” అన్నాడు -

యెందులో కణ్వుడు శిష్యులతో కాకుండా శకుంతల తోనే అంటాడు - ఇందులో ఆమెతో గల చవచా ఆమె మీది వాత్సల్యమూ గోచరిస్తాయి - కదలో నుండి సూక్తిని వింగడిస్తూనే వస్త్వయ దాని వెనుక ఒక వాచిర్వాన్ని చూడఁ సంతరించాడు - రుచిరార్థ సంయోజనంలో ఇదొక విధానం -

మఱచినఁ దలఁ పంపఁగ నగు

నెఱుఁగని నాఁడెల్ల వాట నెఱిఁగింప నగున్

మఱి యెఱిఁగి యెఱుఁగ నొల్లని

కఱటం దెలుపంగఁ గమల గర్భుని వశమే ! 1-4-72

మరిచి పోతే గుర్తు చెయ్యవచ్చు - అనలే తెలియక పోయినా ఎట్లాగో అట్లా తెలియజేయవచ్చు - మరి తెలిసి కూడా తెలియదునే సంపదకుడికి తెలివడం బ్రహ్మతరం కూడా కాదు -

శకుంతల తన కుమారుణ్ణి తీసుకుని దుష్కంతుని నభలోకి వెళ్ళి నిలిచింది. దుష్కంతుడు శకుంతలను చూశాడు - కాని ఆ ముఖంలో పూర్వం కనపడ్డ సంభ్రమం కానీ కరుణ కానీ ఆదరణ కానీ అనుగ్రహం కానీ కనపడలేదు శకుంతలకు. శకుంతల మనసులో సందేహం అంకురించింది. “ఇతడు నన్ను ఎయిగదా లేక మరిచి పోయాడా!” అనుకుంటుంది - బహుశాశ్చర్యం మగ్నంగా కదా రాజులు ! మరి

పోయాడేమో అనుకుని మరిచిపోతే ఎట్లాగైనా గుర్తు చేయవచ్చు - అనలే తెలియక పోయినా కేసు ఫలానా అవి ఏదోవిధంగా వరివయం చేసుకోవచ్చు - కాని తెలిసి కూడా తెలియదనే మోసగాడికి ఎట్లా చెప్పడం ? అది ఎవరి తరమూ కాదు - చివరికి వాడిని పుట్టించిన బ్రహ్మతరంకూడా కాదు - అనుకుంటుంది. దీనికి సంవాద రూప మయిన భావం భర్తృహరి నీతిశతకంలో గోచరిస్తుంది - ఈ పద్యాన్నే దృష్టిలో పెట్టుకొని ఏనుగు లక్ష్మణకవి భర్తృహరి శ్లోకాన్ని తెనిగించి ఉంటాడు.

తెలియని మనుజుని సుఖముగఁ

తెలువందగు సుఖతరముగఁ దెలువఁగ వచ్చున్

చెలిసిన వానిన్ చెలిసియుఁ

ఎలియని ననుఁ దెల్పు బ్రహ్మదేవుని వశమే —

❖ భావం సంస్కృతభారతంలో లేదు - నన్నయ ఉపజ్ఞక మవడం గమనార్హం.

* * *

సతియును గుణవతియుఁ బ్రజా

వతియు ననువ్రతయు నైన వనిత నవజ్ఞా

నిత దృష్టిఁ జూచు నతి దు

ర్మతి కిహముం బరముఁ గలదె మతిఁ బరికింపన్ 1-4-82

సంతత గృహ మేధి ఫలం

బంతయుఁ బడయంగ నోపు ననుగుణ భార్యా

వంతుండగు వాఁడు క్రియా

వంతుఁడు, దాంతుండు పుత్రవంతుండు నగున్ 1-4-83

గుణవతీ, సంతాన వతీ, పతివ్రతా ఆయిన భార్యను పరాభవ దృష్టితో చూచే దుష్టుడికి ఇహమూ, పరమూ కూడా దక్కవు.

అనుగుణంగా ప్రవర్తించే భార్య కలవాడు గృహస్థాశ్రమ ఫలాన్ని సంపూర్ణంగా అనుభవిస్తాడు - క్రియా శీలి అవుతాడు. దాంతు దవుతాడు - పుత్రులను కూడ పొందుతాడు -

ఈ మాటలు కూడా శకుంతల దుష్కంతునితో సభలో అన్నవే - శకుంతలను అపజ్ఞా దృష్టితో చూస్తున్నాడు దుష్కంతుడు - శకుంతల దోషరహిత -

పైగా భర్తయందు అనురక్తురాలు - వారి ప్రణయానికి చిహ్నంగా ఒక పుక్తుడు కూడ కలిగాడు - అటువంటి ధార్యను అవమానించడం సహింపరానిది. అందుకే ఒక్కమండి ఇహమూ పరమూ ఉండవు (నీకు) అంది. మూలంలో లేని ఈ కావాన్ని నన్నయ శ్రీ స్వధావాని కనుగుణంగా నిబంధించాడు - దాన్నికూడ సాధారణీకరణం చేసి (generalise) ఒక సూక్తిగా చులవాడు -

ఇక రెండవపద్యం - ఈ భావం సంస్కృతంలోవిడి. అనుకూలంగా ప్రవర్తించే ధార్య ఉంటే అభర్త గృహస్థాశ్రమఫలాన్ని పూర్తిగా పొందుతాడు. (ప్రవరుడు దీనికి ఉదాహరణం) వానికి మాటల్లో కాని మనసుల్లోకాని క్రియల్లోకాని తేడాలండవు - అప్పుడు క్రియాశూరత ఏర్పడుతుంది. అయితే దాంతుడెట్లా అవుతాడు? అని శంక పొడముతుంది. దమం - అంటే అంతరింద్రియ నిగ్రహం కూడా దాంతుడు. ధార్య అనుకూలగతిలో మెలిగితే ఇంద్రియత ప్తి యేర్పడుతుంది. దానితో ధర్మకర్మ దీక్ష ద్విగుణితమవుతుంది. అదే ఇంద్రియ నిగ్రహానికి దారితీస్తుంది. ధార్మికమైన ఇంద్రియతృప్తితో పుత్రవంతు డవుతాడు. పరస్పరానుగతంతో కలిపి వారిరువురికీ సత్పుత్రలాభం కలగటంలో ఆశ్చర్యంలేదు. ఇక్కడ దాంతుడవుతాడనే విషయం నన్నయ లోకజ్ఞులకు నిదర్శనం. * * *

నుతజల పూరితంబులగు నూతులు నూటిటి కంటె సూన్యత
ప్రత! యొక బావిమేలు; మరి బావులు నూటిటికంటె నొక్క స
త్కృతు వదిమేలు, తత్కృతు శతంబునకంటె సుతుండు మేలు త
త్సుత శతకంబుకంటె నొక సూన్యత వాక్యము మేలు సూడగన్

1-4-93

వెలయంగ నశ్వమేధం

బులు వేయును నొక్క సత్యమును నిరుగడలం

దుల నిడి తూషగ సత్యము

వలనన ములు సూపు గౌరవంబున పేర్నిన్ 1-4-95

సర్వ తీర్థాభి గమనంబు సర్వవేద

సమధిగమము సత్యంబుతో సరియుగావు

ఎటుగుమెల్ల ధృంబులకెందుఁ జెద్ద
యంద్రు సత్యంబు ధగ్మజ్జులయిన మునులు

-4-98

తియ్యని నీటితో నిండిన నూరు నూతులకంటె ఒక దిగుడుబావి మేలు.
■ దిగుడుబావులు నూరింటికంటె ఒకయజ్ఞం శ్రేష్ఠమయినది. అటువంటి నూరు
యజ్ఞాలకంటె ఒక కొడుకు గొప్ప. అటువంటి నూర్గురు కొడుకులకంటె ఒక్కసత్య
వాక్యం మిన్న.

వేయి అశ్వమేధయాగాల ఫలితం ఒకప్రక్కనూ, ఒక్కసత్యాన్ని ఒక
ప్రక్కనూ పెట్టి తూదితో గొరవాన్నిబట్టి సత్యంపై పే మొగ్గుచూపుతుంది.

సర్వశీర్షాలూ పేయించినా, వేదాలన్నీ వల్లించినా సత్యంతో సమానంకావు.
తెలుసుకో - అన్నిద్రావణాలూ సత్యమే పెద్దదని ధగ్మజ్జు లయిన మునులు చెప్పారు.

భరతుణ్ణి తీసుకుని శకుంతల దుష్కంతుని సభలోకివచ్చింది. దుష్కంతుడు
నీవెవరో తెలియదన్నాడు. అసత్యమాడిన దుష్కంతునితో శకుంతల సత్యం యొక్క
గొప్పదనం చెబుతోంది. నుకణల పూతంబులనే పద్యంలో ఒక క్రమం ఉంది.
బాచిత్యంఉంది. నుయ్యి కొద్దించుందినే నీటితో తృప్తిపరుస్తుంది. ఒక యింటివాళ్ళను
తృప్తిపరుస్తుంది. దిగుడుబావి దిగిముంచుకునేందుకు వీలుఉండి చాలామందిని
జలంతో తృప్తిపరుస్తుంది. దానికంటె యజ్ఞం నూరుకెట్లుగొప్పది. యజ్ఞంలో
హవిస్సుతో దేవతలను తృప్తిపరుస్తారు. దానివల్ల వర్షాలు పడతాయని విశ్వాసం.
అంతేకాదు యజ్ఞంలో దిదృక్షితులయిన మానవులందరికీ భోజనంతో తృప్తికలిగిస్తారు.
దిగుడుబావి కేవలం జలంతోనే తృప్తిపరుస్తుంది. యజ్ఞంలో భోజనాలతో సర్వ
రసతృప్తి కలుగుతుంది. వీనికంటె ఒక ధార్మికుడయిన పుత్రుడు శ్రేష్ఠుడు. అతడు
నిర్మల ధర్మ కర్మ వీక్షేపరతంద్రుడయి ఎన్నో యజ్ఞాలు చేయవచ్చును. అందుచే
యజ్ఞాలకంటె సుతుడు మేలనవచ్చు.

ఇక సత్యం లేనిదే లోకవ్యవహారం సరళంగా సాగదు. ప్రజలకు సుఖ
జీవనమే కరువై పోతుంది. సత్పుత్రుల ప్రవర్తనకూడ సత్యంమీదనే ఆధారపడిఉంది.
వేదాలుకూడ సత్యప్రతిష్ఠానాలు. అంగుచేత సత్యాన్ని మించిన ధర్మం లేదు. అదే
సర్వోత్తమధర్మం - 'సత్యాన్నాస్తి పరం పదమ్' అని ఆగ్యోక్తి. ఉపనిషత్తులు
ఇంతకంటె పెద్ద పీటవేయి సత్యానికి 'సత్యం జ్ఞాన మనంతం బ్రహ్మ' అని -

ఒకప్రక్కనుండి నరకం అప్పించిలోనూ గొప్పదని ఘోషిస్తూంటే మరొకప్రక్కనుండి శర్మిష్ట అసత్యానికి లైసెన్సుఇస్తోంది.

చను బొంకగగః ప్రాచాశ్చయ

మన సిద్ధాంతాపహేయముల విధంగా ఏ

చ్చిన విప్రార్థమున పథిగా

జన సంగమమున వివాహమున యములగగున్ 1-3-178

యయాతి దేవయానిని వివాహం చేసుకున్నాడు. దానియైన శర్మిష్టతో సహా దేవయాని యయాతిని చేరింది. శయనవిషయంలో మాత్రం శర్మిష్టను పరిహరించి, శర్మిష్ట సేవలు స్వీకరించుమని శుక్రుడు యయాతిని అజ్ఞాపించాడు. యయాతి నరే అన్నాడు. కొన్నాళ్ళకు శర్మిష్ట తప్పు వివాహమాడుమని యయాతిని కోరింది. యయాతి పూర్వప్రతిజ్ఞను గుర్తుచేసి అసత్య మాడలేను అన్నాడు. అప్పుడు శర్మిష్ట తన వాదాని కనుకూలంగా ఈ విధంగాచెప్పింది. ప్రాణం పోతున్న సమయంలోనూ, నర్వస్యమూ పోయే సమయంలోనూ, వ్రాహ్మణ వధ సందర్భంలోనూ స్త్రీ సంగమం లోనూ, వివాహ సమయాల్లోనూ దొంగపెప్పనట. తప్పు వివాహమాడినందువల్ల యయాతి సత్యసంధతకు ఓమీథంగం కలుగదని, వివాహసమయంలో అసత్యమాడినా దోషంకాదని వాదిస్తుంది. దామనుడికి నానంచెయ్యవద్దంటూ శుక్రుడు బలినక్రవర్తితో ఇదేవాదన చేస్తాడు భాగవతంలో.

వారిజాతు లందు నై వాహికములందుఁ

త్రాణ విత్త మాన భంగ మందుఁ

జకీత గోకూలాగ్ర జన్మ కక్షణమందు

బొంకనచ్చు నపుము పొంద డధిప !

ఈ సమయాల్లో బొంకినా పాపం రాదుట - పాపం రాకపోతే దొంకడ మేనా ? ఒక విధంగా చూస్తే బొంకిన తర్వాత పాపం రాకపోవడ మేమిటి ? కేవలం వాదనకోసం తనకనువయిన రీతిలో మలయకొని (ధర్మాన్ని) దర్మ స్వరూపాన్ని వికృత పరచిన మట్టం యిది - శుక్రుడు నీతిశాస్త్ర కర్త - బృహస్పతికూడ నీతిశాస్త్ర కర్తయే - అయితే శుక్రనీతి కూటనీతి. సమంజసంగా లోకం పరిగణించదు - అందుచే శుక్రుని ధర్మా మాటల సమంజసాలిగా కన్నడవు. మరి శర్మిష్ట చెప్పిన మాటలో ?

వచ్చు - శర్మిష్ట మాటల్లో స్వార్థం దాగి ఉంది - అంతేకాదు కానువాంప పొంచి పొంచి చూస్తోంది - ఆమె హృదయం కల్మషరహితంకాదు - కల్మష చిత్తంనుండి వెలువడిన మాట ఎంత చమత్కార సహితంగా ఉన్నా ధర్మం మాత్రం కానేరదు - శకుంతల మనస్సు మాత్రం నిష్కల్మషమైంది - ఆమె మనసులో రాజుకు కూడ బోధించగల దైర్యమూ ప్రత్యయమూ ఉన్నాయి - ఆమె సత్యం చెప్పింది - ఈ విషయాన్ని ఆకాశవాణి “శకుంతల సత్యము వల్లె” అని ప్రవచించింది కూడ - సత్య ప్రభావానికే ఆకాశవాణి కూడ ప్రత్యక్ష మయింది. సత్యవాక్కు దివ్యవాణిని ఆకర్షించింది - ‘సత్యము ఇహపర లోకములకు పేరువు’ అన్నారు అందుకే- * * *

అవని యరాజకంబయిన యప్పుడ భూప్రజ యందు వర్షధ
ర్మవులు దొలంగు, దేవముని ఘుఖ్యులు వాయును, రోలి సృష్టి లే
డవు, మఱి యర్హుల్ డటుగు నందురు, గావున గాలయాపనం
బవితథ వాక్య ! చేయక నయంబున రాజ్యము నిల్చు మి త్రజీన్

1-4-220

రాజు లేని రాజ్యం అరాజకం అవుతుంది - అరాజకం ప్రబలితే ప్రజల్లో ఖర్మం నశిస్తుంది - దానితో దేవతలూ మహద్దేవతలూ దూరమవుతారు - వర్షాలు కురవక అనావృష్టి వ్యాపిస్తుంది - విలువలు తగ్గిపోతాయి - అందుచేత కాలయాపనం చెయ్యకుండా సీతితో రాజ్యాన్ని నిలబెట్టు -

శంతనుడి భార్య సత్యవతికి ఇద్దరు కొడుకులు పుట్టారు - చిత్రాంగదుడు విచిత్రవీర్యుడు. చిత్రాంగదుడు చిన్నతనంలోనే పెళ్ళికాకుండానే చచ్చి పోయాడు - విచిత్ర వీర్యుడికి అంబిక, అంబాలిక ఇరువురు భార్యలు - సంతానం కలగకుండానే విచిత్రవీర్యుడూ మరణించాడు - అప్పుడు సత్యవతి భీష్ముణ్ణి పిలిచి వంశం నిలబెట్టేందుకు భీష్ముణ్ణి వివాహం చేసుకో అంటుంది - భీష్ముడు తన ప్రతిజ్ఞను గుర్తుచేసి అది జరగదంటాడు - అప్పుడు సత్యవతి తనకొడు కయిన వ్యాసుణ్ణి తలచుకొంటుంది - వ్యాసుడు ప్రత్యక్ష మయ్యాడు - సత్యవతి విషయం చెప్పి, సోదర క్షేత్రాల్లో దేవర న్యాయంతో పుత్రుల్ని కనమంటుంది - సరే అన్నాడు వ్యాసుడు. నంపత్సరకాలం వ్రతం చేసి నీ కొడళ్ళు పరిశుద్ధలయితే సత్పుత్రులు కలుగుతారు అంటాడు వ్యాసుడు. అప్పుడు సత్యవతి కాలానుపనం పనికిరాదు, వెంటనే పుత్రుల్ని పోషించాలి. లేకపోతే భూమి అరాజకం అవుతుంది - అరాజకంగా ఒక్క నిమిషం

కూడ ఉండరాదంటూ ఈ విశేషాలు చెప్పుతుంది. అరాజకమయిన రాజ్యంలో నందరి విందే కష్టపట్టాలు సూక్ష్మంగా చెపుతోంది.

సామాన్యంగా ప్రజలు చాలామంది దైవంపట్ల భక్తితోనూ, రాజుపట్ల భయంతోనూ ప్రవర్తిస్తారు. రాజశాసనం పట్ల భయం లేకపోతే అధర్మ ప్రవర్తన లయ్యే అవకాశం ఉంది. ఇంటికి తాళంనేయడం నిజానికి దొంగకోసంకాదు. సామాన్యుడికోసమే—గజదొంగకు తాళాలు ఎట్లాగూ అగవు—తాళం వెయ్యకపోతే ధార్మికంగా ప్రవర్తించే వాడికి కూడా ఒక్కొక్కప్పుడు దుర్బుద్ధి కలుగుతుంది. అతడికా దుర్బుద్ధి కలిగేందుకు అస్కారం ఇవ్వకూడదు—అనగా రక్షణ విడవకూడదు—రాజు లేకపోతే ప్రజలకు రక్షణ ఉండదు. దానితో అధర్మం పెచ్చుపెరిగిపోతుంది. ధర్మం తొలగితే దానితోపాటు దేవతలూ మహర్షులూ కూడా తప్పుకుంటారు. వాళ్ళు వరోక్షంగా ప్రియం చేకూర్చేవారు—“పరోక్షప్రియా ఏవహి దేవాః” అనివేదం. మానవులు తమధర్మాన్ని తాము ఆచరిస్తూంటే దేవతలు వరోక్షంగా ప్రీతి కలిగిస్తారు. వర్షాలు కురిపించి - వర్షాలేక అనావృష్టి వ్యాపిస్తే విలువలన్నీ తారుమారవుతాయి—గౌరవ మధ్యాదలూ, కీర్తిప్రతిష్ఠలూ వీనిపట్ల ఆదరణ ఉండదు—అనగా అధర్మాచరణం విశ్వరూపం ధరిస్తుంది “ధర్మవచహతోహవై” ధర్మం చంపబడితే మానవుణ్ణి అధర్మమే చంపుతుంది. ఈ వివాదానికి మూలకారణం అరాజకత్వం. అందుచేత రాజ్యం ఎన్నడూ అరాజకంగా - రాజులేకుండా - ఉండకూడదు. * * *

ఎట్టి విశిష్ట కులంబునఁ

బుట్టియు నదనద్వివేకములు గల్గియు మున్

గట్టిన కర్మ ఫలంబులు

నెట్టిన బోగింపకుండ నేర్తురె మనుజుల్ ?

1-5-58

ఎంత తత్వమనంతంలో పుట్టినా, మంచిచెడ్డా తెలుసుకొనే వివేకం ఎంత ఉన్నా, మనుష్యులు తాము పూర్వంచేసిన కర్మల ఫలాలను అనుభవింపకుండా తప్పుకోలేరు.

పాండురాజు వేటమీది ఆసక్తితో ఓరోజున అడవిఅంతా తిరిగినా ఒక్క మృగాన్నికూడా కొట్టలేకపోయాడు. చివరికి ఒకచోట మన్మథాయత్తమై మేనుమణిచి ఉన్న మృగదంపతుల్ని కొట్టాడు. కొనప్రాణంతో ఉన్న అమృగం మనుష్యభాషలో

తాను కిందముడనే మహర్షివనీ, చువసిజరాగాను త్తమైన మృగాన్ని గొట్టావుగనుక నీవు ప్రియానంగమం అయినప్పుడే మరచిస్తావు లవిశపించి మరణించింది. అప్పుడు పాండురాజు ఎంతో నిర్వేదంతో ఇట్లా అనుకుంటాడు.

తాను సర్వంశంలో పుట్టాడు. సచిసద్విచేకంకూడ ఉంది తనకు. మరి యిట్లా ఎందుకు చేయ వలసి వచ్చింది? ఈశాపం ఏమిటి? నరే! ఏంచేస్తాం? పూర్వకర్మఫలం అనుకున్నాడు.

ఇక్కడ కర్మసిద్ధాంతం ప్రతిపాదించ బడుతోంది. మానవుడు ఏపని సాధించాలన్నా పురుషకారంతోపాటు దైవంయొక్క అనుకూలతకూడా ఉండాలి. కర్మసిద్ధాంతం ఇక్కడ దైవంఅంటే హిందూకర్మలని సమాధానం చెబుతుంది. మానవుడు పూర్వంచేసుకున్న కర్మలయొక్క ఫలితాన్నే అనుభవిస్తాడు ఇప్పుడు. ఒకపనిచేస్తే దానిఫలితం వచ్చేందుకు కొంతకాలం పడుతోంది లోకంగా. ఈనాడు ఒక విత్తనాటితే అది మొలకెత్తి పెరిగి వృక్షమై ఫలాన్ని సాధించాలంటే కొంత కాలం అవసరమవుతోంది. అట్లాగే ఈనాడుగేసిన కర్మయొక్క ఫలితాన్ని (ముందు) భావిలో ఎప్పుడో అనుభవిస్తాము. మరిఇప్పుడు అనుభవించే ఫలితం? అది పూర్వ కర్మయొక్క ఫలితం—అంటే మానవుడు తానుచేసిన కర్మలఫలితాన్నే తాను అనుభవిస్తున్నాడు. ఆ ఫలితం సుఖంకానీ దుఃఖంకానీ తాను చేసిన కర్మల వల్లనే వస్తుంది. కానీ ఎవరో ఈ ఫలితాన్ని ఇస్తున్నారనడం తెలివితక్కువ అంటుంది కర్మసిద్ధాంతం.

సుఖస్య దుఃఖస్య నకోపి దాతా

పరో దదాతీతి కుబుద్ధి రేషా

అహం కరో మీతి వృధాభి మానః

స్వకర్మ సూత్ర గ్రథితోహి లోకః

నేను చేస్తున్నాననుకోవడం కూడా వ్యర్థమంటుంది - తన ఆకారం కానీ, కులం కానీ, శీలంకానీ, విద్యకానీ, ఎంతో ప్రయాసపడి చేసిన సేవకానీ ఫలించదు తాను పూర్వంచేసుకొన్న తపస్సే ఫలిస్తుంది. పృథ్వి కాలాన్నిబట్టి ఫలించినట్లుగా!

- (1) నైవాకృతిః ఫలితి నైవకులం న శీలం
విద్యాపి నైవ వచ యత్నకృతాపి సేవా
భాగ్యాని పూర్వతపసా కిల సంచితాని
కాలేఫలింతి పురుషస్య యదైవవృత్తాః

మానవుని బుద్ధి కూడా కర్మనే అనుసరించి ప్రవర్తిస్తుంది. అందుకే “బుద్ధిః కర్మానుసారిణీ” అన్నారు - ఎంతో వండితులూ, ప్రతిభావంతులూ అయిన వాళ్ళు కూడా పొరబడుతూ ఉంటారు - మానవుల బుద్ధి ఒక్కటే కాదు - వాళ్ళు చేసే ప్రయత్నాలూ - వాళ్ళకు చేకూరే సహాయాలూ కూడా వాళ్ళ భవిష్యత్తును, కర్మనూబట్టి కలుగుతుంటాయి -

యాదృశీ జాయతే బుద్ధిః వ్యవసాయోసి తాదృశీ
సహాయా స్తాదృశా శైచైవ యాదృశీ భవిష్యతా-

నమయానికి పొరబాటు పడి మరుక్షణంలో ‘అయ్యో’ అనుకునే సంఘటనలకు కారణం ఇదే అంటుంది ఈ సిద్ధాంతం -

ఇంతమంది జనులు ఉన్నారు కదా - వీళ్ళు ఎన్నోవిధాల కర్మలు పూర్వం చేసి ఉంటారు - ఆ కర్మల ఫలితాలు సరిగా వాళ్ళకే ఎట్లా చేరుతాయి ? పొరబడటం తొనీ, కలిసిపోయి తారుమారు కావడం కాని జుగదా అని సందేహం కలగవచ్చు . ఆ సందేహాన్ని చక్కని ఉపమానంతో నివారిస్తున్నాడు - వేలకొలది ఆవులున్నా దూడ తన తల్లి దగ్గరకే పోయి పాలు తుడుస్తుంది - అట్లాగే పొరబడకుండా పూర్వం చేసుకున్న కర్మ కర్తను అనుసరించి వస్తుంది - ఈ కర్మయే జన్మ జన్మలకూ అనున రించి వచ్చేది -

యథాధేను సహస్రేషు వత్సో విందతి మాతరమ్
తథా పూర్వకృతం కర్మ కర్తార మనుగచ్ఛతి -

ఈ కర్మ అనేది పురుషులకే కాదు. పురుషోత్తముణ్ణి కూడ అనుసరిస్తుంది. దానికెక్కడా వైయర్థ్యం లేదు - (Exemption) పురుషోత్తముడికి కూడా బుద్ధి పొరపడటం ఈ కర్మఫలితం వల్లనే అని చెప్పతుంది ఈ సిద్ధాంతం - చమత్కారంగా ఈ ఉదాహరణ చెబుతారు -

రాముడు పురుషోత్తముడని కీర్తింపబడుతున్నాడు - అయినా రాముడు ఒకసారి పొరబడ్డాడట - అరణ్యంలో ఉంటున్నాడు- తాను ఇంతకుముందు ఎప్పుడూ బంగారు లేడిని చూడలేదు - అసలు బంగారు లేడి ఉండదనీ తెలుసు ఆయనకు

కాని కనకమ్మగం కోసం పరుగెత్తాడు - అంటే సమయానికి బుద్ధి పెడతల నుంటుంది - పూర్వకర్మ ఫలితాన్నిబట్టి ఆపద సంభవిస్తూ ఉంటే మాన్యుల బుద్ధి కూడా కలుష మవుతుంది - అని ఈ క్రింది శ్లోకం చెపుతుంది -

అసంభవం హేమ మృగస్య జన్మ
తథాపి రామో లులుభే మృగాయ
ప్రాయ స్సమా సన్న విపత్తి కాలే
ధియోఽపి పుంసాం మలినీ భవన్తి -

ఈ కర్మనే నుడుటివ్రాత అనడం కూడా కద్దు - “లలాట లలితా లేఖా పరి మార్దూ నళకృతే” నుడుటన్ వ్రాసిన వ్రాత తప్పదు గదా - అనీ, ఎవరు చేసిన కర్మ వారసుభవింపక ఏరికైనను దప్పదన్నా, అనీ తెలుగుదేశంలో బాగా ప్రచారంలోకి వచ్చింది ఈ కర్మ సిద్ధాంతం -

ఈ సిద్ధాంతాన్ననురించే పాండురాజు పొరబడ్డాడు - ఈ సిద్ధాంతాన్ని వన్నయ కందంలో సంగ్రహించాడు పాండురాజు పొరబాటుకు కారణాన్ని చెపుతూ-

ఇక్కడ ఒకటి గమనించాలి. కర్మ సిద్ధాంతాన్ని సక్రమంగా అర్థం చేసు కోకపోతే మనిషికి సోమరితనం అలవడుతుంది - దీన్ని ఉత్సాహపూరితమయిన పురుషప్రయత్నం చేపేందుకు సమన్వయించుకోవాల్సిన సోమరితనం అలవరచు కొనేందుకు కాదు - * * *

కులమునకు నఖిల లోకం

బులకు నపాయంబునేయు పురుషాధము ని

ముల దూపించి జగంబును

గులమును రక్షించు టుఱుదె కువలయనాధా! 1-5-11

వంశానికి లోకానికి కీడు కల్గించే అధముణ్ణి విడిచి వంశాన్నీ, లోకాన్నీ రక్షించడం తగదా!

తృణేదేకం కులస్యార్థే గ్రామస్యార్థే కులం తృణేత్
గ్రామం జనపదస్యార్థే హ్యోతార్థే పృథివేం తృణేత్

అనే ప్రసిద్ధ శ్లోకాని కిది తెలుగుపేత - దుర్యోధనుడు పుట్టినప్పుడు ఎన్నో దుశ్శత్రునాలు పొడసూపాయి - అప్పుడు భీష్ముడు విదురుడు మొదలయినవారు ధృతరాష్ట్రానితో అన్నమాట యిది.

తెలుగుపేతలో అవసరమైన విషయం మాత్రమే వ్యక్తంపబడింది. ఓకవి వల్లి వంశాని కంతకూ కీడు కలుగుతున్నపుడు ఆతన్ని విడిచిపెట్టడం సమంజసం - దుర్యోధనుణ్ణి విడిచిపెట్టి లోకాన్ని వంశాన్ని రక్షించమంటున్నాడు. ముందు జగత్తునూ తర్వాత కులాన్నీ రక్షించాలి అనడంలో జగత్తుయొక్క ప్రాధాన్యం గోచరిస్తుంది. జగద్దీతాన్ని అపేక్షించే సన్నయ సుజనత్వానికి ఇహోక విదర్శనం. వ్యక్తికన్న సంఘానికి, స్వస్థితికన్న వ్యవస్థితికి పున్న ప్రాధాన్యాన్ని వాటిచేప్పే పద్యమిది. *

మతిః దలఁచఁగ సంసారం

బతిచంచల మెండమావులట్టుల సంప

తృప్తతు లతిక్షణికంబులు

గతకాలము మేలు వచ్చుకాలము కంటెన్

1-5-159

ఈ సంసారం ఎండమావులలాగ చంచలమైంది. సంపదలు క్షణభంగు లాయి - రాబోయే కాలంకంటె జరిగిపోయినకాలం మేలయింది.

శతశృంగంలో పాండురాజు మరణించాడు. మాద్రీ సహగమనం చేసింది. అక్కడి మహర్షులు కుంతిని కుమారు లయిదుగురినీ హస్తినకు తీసుకువచ్చారు. భీష్మాదులకు అప్పగించి వెళ్ళిపోయారు. వ్యాసుని మాచనమేరకు పాండురాజుకు పర లోకక్రియలు జరిగాయి. తర్వాత ఒకనాడు వ్యాసుడు తల్లియైన వత్సవతితో అంటు న్నాడు. అమ్మా! ఈసంపదలు క్షణభంగురాలు - రాబోయేకాలం చాలా గడ్డియినది. ఈ ధృతరాష్ట్రాడి ాడుకులు చాలాక్రూరులు - విలువైన ధర్మాచారులు - పాండు పుత్రులకు విష్కారణ వైరు లవుతారు. వీరివల్ల కౌరవులందరకూ చేట్లు కల్లుగునుగి. ధృతరాష్ట్రాడదంతా అనుభవిస్తాడు. మీరీ ఘోరకలి చూడరాదు - తపోవనానికి వెళ్ళండి" అన్నాడు వ్యాసుడు.

అతిక్రాంత సుఖాః కాలాః పర్యవస్థిత దారుణాః

శ్వః శ్వః పాపీయ దివసాః పృథివీ గతయావనా

అని సంస్కృతంలో వ్యాసుడు కేవలం కథాభాగానికి సంబంధించినదిగా మాత్రమే చెప్పాడు.

వన్నయ దాన్ని కథలోంచి ప్రత్యేకించి ఒకసూక్తిగా మలచాడు - వన్నయ వ్యవస్థ - ఈనాటికి “గతకాలము వేలు వచ్చుకాలము కంటెన్” అనేది సూక్తిగా చలామణి అవుతోంది. వన్నయ ఋషివంటివాడు. అందునా తెలుగు సాహిత్యంలో అదృఘుషి - మానవు లయితే అర్థాన్ని ముందు బానించుకొని దానికి తగినవాక్కుల్ని ఎన్నుకొని మాట్లాడుతారు. ఋషులు మాట్లాడితే దానివెంట అర్థం అనునరించి వస్తుంది. “ఋషీనాం పునరాద్యానాం వాచ మర్థోఽనుధావతి” - అని భవభూతి. కథాభాగ సంబంధిగా సంస్కృతంలో ఉన్నదానిని ఏదృష్టితో వన్నయ వివరించిందా? - అది సామెతలయి పాఠకులకు ఆమెత అయింది * *

సమశీల శ్రుతయుతులకు

సమ ధనవంతులకు సమ సుచారితులకున్

దమలో సఖ్యమును వివా

హమును నగుఁగా కగునె రెండు నసమానులకున్ 1-5-205

సమానమైన శీలమూ, పాండిత్యమూ కలవారికీ, సమానమైన ధనం కలవారికీ, సమానమైన చరిత్ర కలవారికీ సఖ్యంకాని వివాహంకాని అవుతుంది. అంతే కాని అసమానులకు కల్గితాయా?

ద్రోణుడు పాడిఅవులకోసం ధనార్థిఅయి సహాధ్యాయ అయిన ద్రుపదమహాశాఖ దగ్గరకు వెళ్లాడు. మహారాజుతో “నేను ద్రోణుణ్ణి నీ బాలసఖుణ్ణి - సహాధ్యాయుణ్ణి, వన్నెరుగుదువా” అంటూ చనువుగా మాట్లాడాడు. ద్రుపదుడికి కోపం వచ్చింది. “కారతమ్యం తెలుసుకోకుండా ఇటువంటిమాటలు మాట్లాడుతావా? నేను నీకు సఖుణ్ణి ఎట్లా అవుతాను? ఎక్కడయినా ధనవతితో దరిద్రుడికి స్నేహం కుదురుతుందా? తత్త్వవేత్తకు మూర్ఖుడితోనూ, ప్రశాంతుడికి క్రూరుడితోనూ, కూరుడికి పెరికివందతోనూ, నజ్జనుడికి దుర్జనుడితోనూ ఏవిధంగా నయినా స్నేహం కలుగుతుందా?” అన్నాడు ఐశ్వర్యగర్వంతో. వెంటనే ఎవరెవరికి పొత్తుకుదురుతుందో కూడా చెప్పాడు.

ఇది సార్వకాలిక మయిన సత్యసూక్తి - స్నేహంకానీ వివాహంకాని సమానులకే చెల్లుతోంది. ముఖ్యంగా సమశీలగుణులకు నఖ్యం, సమధనవంతులకు వివాహంఅనే క్రమాన్వయంతో కూడ చెల్లుతోంది.

వాడి స్నేహితుల్ని బట్టి, వాడి అల్పవాల్లను బట్టి వాడి గుణగణాలను లెక్క కట్ట వచ్చు అంటారు -

రాజులకు కార్యకారణ వశ మైన నఖం ఏర్పడుతుంది కొంత మందితో అప్పుడప్పుడు - కాని అ అవకాశం కూడ నీకు లేదు - నేను ధనపతివి - నీవు దరి ద్రుడవు - అని ద్రువనుడు ద్రోణుణ్ణి ఎత్తి పొడిచాడు - హేళన చేశాడు -

ఇటువంటిదే "వివాహాశ్చ వివాదాశ్చ సమయోగేవ శోభతే" అనే సూక్తి. ఇందులో వివాదం అధికంగా చేర్చబడింది - దీనికి ఇంకా కొన్ని చేర్చి తిక్కపగారు విదురసీతిలో

చెలిమియు సంభాషణమును

బలిమి వివాదంపు త్రోపుఁ జూడియుఁ దమయం

తల వారి తోన తగు నధి

కుల హీనుల తోడనై నఁ గొఱగా దధిపా !

అని చెప్పెడురు. స్నేహం, నఖావళం, బలప్రయోగం, వివాదం, యుద్ధం, న్యాయం ఇవి సమానులకే శోభిస్తాయి -

రెండు పువ్వుల్ని ఏకత్ర సమావేశపరచాలంటే ఒక గుణం కావాలి - (దారం) - అట్లాగే రెండు మనస్సులనే పుష్పాలు కలియాలంటే వానిలోని గుణాలు ఏకం కావాలి - సమానమైన శీలం కలిగి మనసులు కలుస్తాయి - ■ స్నేహం వదిలాలి పాటు నిలుస్తుంది. అయితే చిన్నతనంలో ద్రువనుడు - ద్రోణుడూ స్నేహితులే కదా! ఇప్పుడెందుకు కుదరదు? అని శంక కలుగవచ్చు - చిన్నతనంలో మనస్సు నిష్కల్మషంగా ఉంటుంది - పెద్దవాడయే కొద్దీ ఆ మనస్సు అనే దర్పణానికి కాయశ్శం అంటుతుంది - ఇప్పుడు ద్రువనుడికి ఐశ్వర్య గర్వం అనే కాయశ్శం అవగించింది - తత్ఫలింగా వారికి స్నేహం కొనసాగలేదు -

కణిక నీతి

ధృతరాష్ట్రుడు భీష్మవిదురులతో ఆలోచించి ధర్మరాజును యౌవరాజ్యాభిషిక్తుణ్ణి చేశాడు - తమ్ముళ్లు నలుగురూ అతణ్ణి ఎంబోధిక్తితో సేవిస్తున్నారు - ద్రోణుడు అర్జునుడికి బ్రహ్మశిరోనామకాస్త్రాన్ని కూడా ఇచ్చాడు - అప్పుడు దుర్యోధనుడు ధర్మరాజు యౌవరాజ్యాభిషేకానికి, పాండవుల ఔన్నత్యానికి సహింసలేక కర్ణ శకుని దుశ్శాసనులతో ఆలోచిస్తాడు - “పాండవులకు నేనెప్పుడూ భయపడుతూ ఉంటాను - పైగా ఇప్పుడు ధర్మరాజును యువరాజు చేశాడు రాజా. ఇప్పుడు నేనేమి చెయ్యాలి? రాజనీతి ఏమిటోచెప్పండి!” అన్నాడు. అప్పుడు సౌబలుడి మంత్రి కణికుడనేవాడు దుర్యోధనుడి ఇష్టానికి తగినట్లుగా కొన్ని నీతులు చెప్పారు. అదే కణికనీతి. ఈ నీతి కూటనీతి అనీ, ఇది భారతవ్రతం లన్నిటాలేదని కొందరంటారు. కాని నన్నయ్యతెలిసినవాడు. తెలుగులో పర్వసంగ్రహంలో “దుర్యోధను దుర్యంత్రంబును” అనిమాత్రంఉంది. కణికనీతి అనే మాటలేదు.

సంస్కృతంలో విస్తృతంగా ఉన్నదాన్ని నన్నయ అవసరాన్నిబట్టి సంగ్రహించాడు. మూలంలో ధృతరాష్ట్రానికి కణికుడు చెప్పినట్లుంది. కాని నన్నయ దుర్యోధనుడికి చెప్పించి ఔచితీవహితం చేశాడు. ఈ కణికనీతిని విషయాన్నిబట్టి నాలుగుభాగాలు చెయ్యవచ్చు. 1. దండము, 2. అత్యరక్షణ 3. దుర్జనస్వభావం 4. శత్రుజయం.

దండము

రాజు ఉద్యతదండుడు కావాలి. తగినట్లు దండాన్ని ప్రయోగించి ప్రజల్ని ధర్మపరితులుగా చేసి రక్షించాలి. అను సత్ప్రవర్తన కలిగిఉండాలి. సమబుద్ధితో ప్రవర్తించాలి. అప్పుడు ప్రజలు రాజదగివానికి భయపడి తమతమ ధర్మాలలో ప్రవర్తిస్తారు. ఈ దండప్రయోగం విషయంలో రాజు వాలా జాగ్రత్తపడాలి. ఎవరినీ ఉపేక్షపహింసరాదు. చివరకు గురువైనా దండం విషయంలో ఉపేక్షచెయ్యకూడదు. ఉచితానుచితాలు తెలుసుకోకుండా, దుష్ప్రవర్తనతో అహితుడయితే గురువునైనా జనులందరికీ తెలిపేటట్లు శిక్షించాలి.

గుఱుకొని కార్యా కార్యము

లెఱుగక దుశ్చరితుడై యహితుఁ డగు నేనిన్

మఱవక గుఱునై నను జను

లెఱుగఁగ శాసించు నది మహేశుఁడు బుద్ధిన్ 1-6-103

జనులందరికీ తెలిపేటట్లు దండించి నందువల్ల ప్రజల్లో ఖేతి యేర్పడుతుంది. ధర్మ భంగం ఏర్పడకుండా జాగ్రత్తపడి నట్లుపుతుంది- రాజుపట్ల ప్రజలకు భయమూ, భక్తి ఏర్పడతాయి -

ఆత్మ రక్షణ :-

జన పాలుఁడు మృదు కర్మం

బున నై నను గ్రూర కర్మమున నై నను నే

ర్పున నుద్ధరించు నది ద

న్నన పాయతఁ బొంది చేయు నది ధర్మంబుల్ 1-6-105

రాజు మృదువుగా కాని క్రూరంగా కాని ఎట్లాగయినా నేర్పుగా తన్ను తాను ఉద్ధరించు కోవాలి. ముందు తనకు అపాయం లేకుండా చేసుకుని తర్వాత ధర్మం ఆచరించాలి.

ధర్మం ఆచరించేందుకు ఆధారం శరీరం - “శరీర మాద్యం ఖలు ధర్మ సాధనమ్” అన్నారు - శరీరం లేకపోతే ధర్మాచరణం సాధ్యంకాదు - అందుచేత ముందు తనను తాను రక్షించుకోవాలి రాజు - దానికి ఏమార్గం అయినా అవలంబించ వచ్చు - అమార్గం మృదువైనది కావచ్చు, క్రూరమయినది కావచ్చు - ఏదయినా ఆత్మరక్షణ ప్రధానం - “జనపాలుడు” అని రాజుకు చక్కని పదాన్ని ప్రయోగించాడు నన్నయ. అది సాఖిప్రాయంగా వాడినది - జనుల్ని పాలించేవాడు రాజు - పాలించడ మంటే రక్షించడం - ప్రజలందరినీ రక్షించవలసిన వాడు రాజు. అందుచేత వాళ్ళని రక్షించేందుకు తన్ను ముందు రక్షించుకోవాలి - “స్వయం తీర్థః పరాం స్తారయేత్” తాను దాటి యితరుల్ని దాటించాలి - అది జనపాలుని ధర్మం -

రాజులో కూడా దోషాలు ఉండవచ్చు - కాని ఆ దోషాలు ఇతరులకూ, శత్రువులకూ కన్నడనీయకూడదు - కాని తానుమాత్రం ఇతరుల దోషాలూ లోపాలూ

తెలుసుకుంటూ ఉండాలి - దేశాన్ని కాలాన్ని తెలుసుకొని మిత్రసంపదను వృద్ధి చేసుకోవాలి -

అమలిన మతి నాత్మ చ్చి

ద్రము లన్యై తెలుంగ కుండఁ దా నన్య చ్చి

ద్రము లిమ్ముగ నెఱుఁగుచు దే

శముఁ గాలము నెఱిగి మిత్రసంపన్నుండై 1-8-109

దేశకాలాలకు అనుగుణంగా ప్రవర్తిస్తే చాలామంది మిత్రులవుతారు - మిత్రసంపదను పెంచుకోవడం బుద్ధిమంతుని లక్షణం -

రాజు ఇతరుల కార్యకలాపాల్ని చారులవల్ల తెలుసుకుంటూ ఉండాలి - శత్రురాజుల యొక్క, ప్రజల యొక్క విశేషాలు తెలుసుకొని రాగల గూఢచారుల్ని పంపాలి - సమాచారాన్ని సేకరించాలి -

అలయక పరాత్మ కృత్యం

బులఁ బతి యెఱుఁగునది దూతముఖమునఁ బరభూ

ముల వృత్తాంతము తెఱుఁగఁగఁ

బలు మఱుఁ బుచ్చునది వివిధ పాపండు తతిన్ - 1-9-108

చారుల్ని చాలసార్లు పంపాలి - ఇదంతా ఆత్మరక్షణ విధానంలో భాగమే. మరొకటి కూడా ఉంది యిందులో - రాజు ఎవరినీ నమ్మకూడదు - నమ్మదగిన వారినీ, నమ్మదగని వారినీ అసలు భేదమే చూపరాదు - ఎవర్నీ నమ్మకుండా రాజు ఎల్లప్పుడూ ఆత్మరక్షింపబడే ఉండాలి -

వీరు నమ్మంగఁ దగుదురు వీరు నమ్మఁ

దగరు నాకు నా వలవదు తత్త్వబుద్ధి

నెవ్వరిని విశ్వసించక యెల్ల ప్రొక్షు

నాత్మ రక్షా పరుం దగునది విభుండు - 1-6-110

ఇదే భావానికి తిక్కన గారు మరింత మెఱుగులు దిద్దారు -

నమ్మదగని వారి నమ్మక లున్నది
తగిన వారి నై న, దద్ద నమ్మి
యుండఁ దగదు తన్ను నొరులు నమ్మెడు నట్లు
యుండి యెసుల నమ్మకునికి నీతి శాంతి-రి-289

నమ్మదగని వారిని నమ్మరాదు - నమ్మ దగిన వారిని కూడా ఎక్కువగా నమ్మి ఉండ
కూడదు - తన్ను ఇతరులు నమ్మటట్లు ప్రవర్తించాలి - కాని తాను మాత్రం ఎవరినీ
నమ్మక పోవడమే రాజనీతి -

ఈ అపనమ్మకంతోనే రాజు ఎక్కిడికి వెడుతున్నా ■ ప్రదేశాలన్నీ
ముందుగా పరిశోధించాలి - ఏ అపామాలూ లేవని నిర్ధారించుకుని మరీ వెళ్ళాలి -
ఇదే నీతి -

నానా విశేష శైలిలో

ద్రావిడ సభాత్వ దేవతాగృహ పుష్పగయా
స్థానముల కరుగు నెడ మును
మానుగ శోధించలయు మానవ పతికిన్ - 1-6-109

విహారానికి వెళ్లేటప్పుడూ, క్రిడాపర్వతా న్నెక్కేటప్పుడూ, ఉద్యానవనము, నదీ,
తీర్థం, దేవాలయం, వేట, మొదలయిన చోట్లకు ఎక్కడకు రాజు వెడుతున్నా
ముందుగా ఆయా ప్రదేశాలు శోధించాలి. ఇదే నీతి ఇప్పటికీ చెల్లుబిడి అవుతోంది -
ఆత్మరక్ష విధానంలో ఇది ప్రధాన ముంది.

ఈ ఆత్మరక్షణ విధానంలోనే ఒక భాగం మంత్రరక్షణ - ఆత్మరక్షణకు
ఎంత ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలో అంతే ప్రాధాన్యం మంత్రరక్షణకు కూడా ఇవ్వాలి -
మంత్రం అంటే ఆలోచన - ఏదైనా ఒక చార్యం చేస్తున్నప్పుడు రాజు సమర్థులైన
మంత్రులతో ఆలోచించాలి - ■ మంత్రులు భీరన్నభావం కలిగి ఉంటాలి - బుద్ధిలో
బృహస్పతి సమానులయి ఉంటాలి - తనపై అనురాగం కలవారు కావాలి - అటు
వంటి వారితో ఆలోచించిన పనికి విఘ్నం రాదు - చివరిదాకా కొనసాగుతుంది -

ధీరమతియుతుల తోడ వి
 చారము నేయునది; మును విచారిత పూర్వ
 ప్రారబ్ధ మయిన కార్యము
 పారముఁ బొందును విఘాత పదదూరంబై - 1-6-104

మొదట బాగా ఆలోచించి చేసిన పని నిర్విఘ్నంగా కొనసాగుతుంది - అయితే రాజు
 చేసే ఆలోచనలు ఎవరికీ తెలియరాదు - అంటే మంత్రరక్ష ఉండాలి - ఆలోచన
 గోప్యంగా ఉండాలి - మంత్రరక్ష వల్ల రాజుకు విజయం లభిస్తుంది - (1) రాజుచేసే
 ఆలోచనలు ఎంత గుప్తంగా ఉండాలంటే -

శ్రీడు నలుకయుఁ గూర్చియు నే
 ర్పడ నెఱిఁగించునది వాని ఫలకాలమునన్
 బిడుగును గాడ్చును జనులకుఁ
 బడుటయు వీచుటయు నెఱుక పడియెడు భంగిన్ - 1-6-114

పిడుగు పడుతోందని పడుతున్నప్పుడే తెలుస్తుంది - ముందుగా తెలియదు - అట్లాగే
 గాలి వీచడం కూడ ముందుగా తెలియదు - అదే విధంగా రాజు తన కోపం గానీ,
 అనుగ్రహం కానీ, అవి ఫలించే (అమలు పరచే) సమయంలోనే తెలియ వియ్యాలి
 ముందుగా తెలియ నీయ రాదు -

ఈ విధమైన మంత్ర రక్ష వల్ల పరిపాలన సాఫీగా, నిరాటంకంగా సాగు
 తుంది - రాజు అజ్ఞాపరిపాలనప్రతుడు కావాలి - ప్రజలు అజ్ఞ మిగిలితే రాజు కది
 గొరవప్రదం కాదు - తన కోపం అమలు పరచటానికి ముందే ముద్దాయకి తెలిస్తే
 తప్పించుకొనేందుకు ఎన్నో ఉపాయాలు ఆలోచిస్తాడు అవరాధి - ఒకవేళ తత్సంబంధ

(1) రాజునకు విజయ మూలము, రాజితమంత్రంను సుస్థిరంబుగ దానిన్

రాజాస్వయ 'రక్షించితే ధ' రాజనులకుఁ గర్ణ గోచరము గాకుండన్ - 2-1-28

నారదుడు ధర్మరాజును పైవిధంగా అడుగుతాడు - మంత్ర రక్షణ చేస్తున్నవా
 అని -

మయిన అధికారులకు ముందుగా తెలిసినా వాళ్ళు బయట పెట్టరా దంటారు
తిక్కన - (1)

అట్లాగా రాజు ఎవరి పయనయినా అనుగ్రహం చూపదలచినా ముందు
తెలియనీయరాదు - గిట్టనివాళ్ళు దానికెన్నో విఘాతాలు కల్పించవచ్చు -

ఇక్కడ నన్నయగారు చక్కని ఉదాహరణం చూపించారు. రాజయొక్క
అటుక పిడుగుపాటు వంటిది - (కూర్మి) ప్రేమ మరియు పూరుతం వంటిది అవి
క్రమాలంకారంతో బెచిత్యాన్ని రుచిరార్థాన్ని సంతరించారు - * * *

దుర్జన స్వభావం

పలుమలు శపథంబులు నం

జలియును నలివాదనమును సామప్రియ భా

షలు మిథ్యావినయంబులు

గలయవి దుష్టస్వభావ కాపురుషులకున్ 1-6-112

ప సమార్థ స్రమానాలు చేస్తూ ఉండటం - అంజలి ఘటించడం - నమ
స్కారాలుచేస్తూ ఉండటం - సౌమ్యంగా ప్రియంగా మాట్లాడటం - దొంగవనయం -
ఇవి దుష్టస్వభావంగల నీచుల లక్షణాలు.

మాటకుముందు ఒట్టువేసి (ప్రమాణం చేసి) మాట్లాడే స్వభావంఉంటుంది
కొంతమందికి - అంటే వాళ్ళనునప్పులో ఏదో ఒకసంకోచం. అదైర్యం, అనుమానం,
భయం, ఉన్నాయన్నమాట - అందుకే వాటినుండి ఎదుటివాడి దృష్టిని తప్పించి
నమ్మకంపుట్టించే ఉద్దేశంతో అలా ఒట్టుపెడుతూఉంటారు. అంటే మోసం చేస్తున్నా
రన్నమాట - అది దుర్జనస్వభావం -

రెండవది - దొంగనమస్కారాలు - మిథ్యావినయాలు. ఈరెండూ ఒక్కే
కోవకు చెందినవే. ఒకటి శారీరకం. మరొకటి మానసికం. రెండూ కావట్యానికి

(1) జనపతి యెవ్వరి నైనను

మనువఁ జెఱువఁబూని యునికి మదిఁ దెలియ నెఱిం

గిన యేనిఁ బాను వెలిపు

చ్చునె మును మున్నెట్టి పాలసుండును దానిన్ విరాళి - 1-134

లక్షణాలే—లేనివినియాన్ని అతివినయాన్ని ప్రదర్శిస్తారు— “అతివినయం ధూర్త లక్షణం” అన్నారు.

మధ్యలో ఉంది. సామప్రియగాడలు—పెద్దగా ప్రేమంగా మాట్లాడుతారు. హితంగా మాట్లాడుతారు. కాని ఆ ప్రీతి, హితమూ గునసులోంచి వచ్చినవికావు. నేటి అధికారుల దగ్గరచేత “కాకారాయుళ్ళ” లక్షణం అది. అధికారికి ఎంతో ప్రేమంగా మాట్లాడుతారు—తమవని అయ్యేవరకూ. పనిలో ఉన్న తర్వాతకాని, అధికారి అధికారం లోంచి విరమించిన తర్వాతకాని మళ్ళీ వారి మొహంకూడ చూడరు. అందుకే ధూర్త లక్షణం మూడువిధా లంటుంది—ఈ శ్లోకం.

ముఖం పద్మదళాకారం వాచా చందనశీతలా

హృదయం క్రోధసంయుక్తం త్రివిధం ధూర్తలక్షణం

ముఖం పద్మంలాగా అందంగా ఉంటుంది—మాట చల్లగా చందనంలాగా ఉంటుంది. హృదయం మాత్రం క్రోధపూరిత మవుతుంది. ఈమూడూ ధూర్తలక్షణాలు.

దుర్జనస్వభావాన్ని మన తి “నిలువెల్లవిషము” అని రెండుముక్కల్లో తేల్చి చెప్పాడు. అటువంటివాడిని దూరంగా ఉంచాలి—లేకపోతే—వాడు పైకి ఇష్టుడు లాగానే కనిపిస్తాడు తనకు వీలు చిక్కేవరకూ—వీలు చిక్కిందంటే వెంటనే త్రాచు పాములాగా దారుణకృత్యం అనే విషపుకోరలతో కరిచివేస్తాడు. ని

తనకిచ్చు నంతకు దు

ర్జను డిష్టుడ పోలెనుండి సర్పమపోలె

దన కిమ్మగుడును గణచును

ఘనదారుణ కర్మగరళ ఘన దంష్ట్రములన్ 1-6-118

ఈ దుర్జనత్వం అనుకూలశత్రుత్వం వంటిది—ఒక దృష్టితో చూస్తే శకుని శత్రుత్వం శకుని అనుకూలుడుగా ఉండి దుర్యోధనుణ్ణి ముంచివేశాడు.

అందుచేత ఇటువంటి దుర్జనస్వభావం కలవాణ్ణి దూరంగానే ఉంచాలి—చేరదీసి బాగుచేద్దామనుకోరాదు—వాడు పాముతో సమానుడు కదా! పాముకు పాలు పోసినా విషాన్ని కక్కుతుంది. దుర్జనులకు ఉపకారం చేస్తే పాముకు పాలుపోసినట్లే— “సయఃపానం భుజంగానాం కేవలం విషవర్షనమ్”.

శత్రు జయం

రాజుకు ప్రధానమైన వార్యం శత్రువు జయించడం. దానికి ఎన్నో విధాల శ్రమపడాలి. ధైర్యం సహించాలి. ఒక్కొక్కప్పుడు శత్రువు బలవంతుడవుతాడు. అటువంటప్పుడు కొంతకాలం శత్రువునయినా ఉండినా మొదలైతే మోస్తూంది.

తటియగు నాతకు దస్యదన

యటకటఁ బెట్టుకొని యుండ నది నటియగుడుగ

జెటచునె పాతిమీఁడు

వటలఁగ మృద్ధుటము నెత్తివైచిన భంగిన్ 1-6-115

వీలు చిక్కేటంతవరకూ శత్రువును చూపుమీదపెట్టుకొని మోయాలి—సమయంవస్తే కుండను రాతిమీద కొట్టినట్లుగా నేలకేసి కొటాలి.

శత్రువు బలవంతుడయితే చేపేసని పైడి. ఇక బాలుడయితే—తనకంటే బలహీనుడయినా ఉపేక్షచేయరాదట. చాలు—ఏంకేస్తాడులే అనుకొని నిర్లక్ష్యం చేస్తే మొదటికే మోసంవస్తుంది

బాలుడని తలఁచి గిఫ్తో

నేరెదమునఁ గలసియునికి యిదిశార్యమె యు

క్కిలానల కణమించుక

చాలఁ గాల్పంగ నుగ్రశైలాటవులన్

బాలుతుకదా! అని చూచకనేసి శత్రువును చేరవీయడం మంచిదికాదు. చిన్నవిప్పురవ్వ చాలును పెద్ద పెద్ద అడవుల్ని సముద్రం దహించితేగుటానికి—అందుచేత శత్రువు విషయంలో ఉపేక్ష, నిర్లక్ష్యం ప్రహత్తక పనికిరావు—ప్రమత్తంగాఉంటే ఎంత అపాయం కలుగుతుందో మరో ఉదాహరణ చెబుతున్నాడు.

మొనసి యపకారిగడ నిడి

కొనియుండెడు కుమతి దీర్ఘ కుశశాఖాగ్రం

బున నుండి నిద్రవోయెడు

ఘోష గుం నమానమగుఁ బ్రహత్తత్యమునన్ 1-6-116

తన కవకారం చేసినవాడిని దగ్గరపెట్టుకొని ఉండకూడదు. అట్లా పెట్టుకొన్నవాడు ప్రమత్తు డన్నమాట. తెలివితక్కువవాడు. ఎత్తైన చెట్టుకొమ్మమీద నిద్రపోతున్నవాడితో సమానుడు అతడు - చెట్టుకొమ్మమీద నిద్రపోతే - నిద్రలో ఎప్పుడు దొర్లి క్రిందపడతాడో అదికే తెలియదు - వాడు ప్రమత్తుడు - నిద్రమత్తులో ఉన్నవాడు చెట్టుకొమ్మమీద ఉంటే ప్రాణాలు దక్కవు - అందుచేత శత్రువును దరిచేరనియరాదు.

శత్రువును సంహరించడం రాజధర్మం - శత్రుశేషం ఉంచరాదు. ఎంత చిన్నముల్లయినా కారిలోదిగితే దానిలో నడవలేదు - దాన్ని తీసివేస్తేనే నడక సాఫీగా సాగుతుంది.

తనకవకారము మును జే

సిన జనుడల్పుడని నమ్మి చేకొని యుండం

జన దొకయించుక ముల్లయి

నను బాదతలమున నడవగ నగునే.

1-6-116

అందుచేత శత్రువును విశ్వేషంగా వధించాలి - ఆ వధించేందుకు ఏ ఉపాయమైనా అమలు పరచవచ్చు - ఏమాత్రం ఆలస్యం చెయ్యకుండా సామోపాయం చేతకాని, భేదోపాయం చేతకాని, దానోపాయం చేతకాని శత్రువును వధించాలి. ఒక్కొక్కప్పుడు మోసంచేసి వధించాలి - నమ్మబలికి దయచూపి వధించాలి ఒక్కొక్కప్పుడు - ఒక్కొక్కప్పుడు సత్యాన్నయినా విడిచిపెట్టాలి శత్రువధకోసం - తనకవకారం చేసిన శత్రువును ఏ విధంగా నయినా సరే వధించమని కుక్రూడాద్యుని ఆదేశం - అందుచేత శత్రువులను వారు బంధువులయినా సరే ఉపేక్షించకుండా వధించాలి - లేదా దూరం చెయ్యాలి -

తడయక సామవేదముల దానములన్ దయతోడ నమ్ముగా

నొడివియు, సత మిచ్చియు జనున్ జననాథ కృతావకారులం

గడగి వధింపఁగాఁగనుట కావ్యుత్సవం బిదిగాన యెట్టులుం

గడుకొని శత్రులం జెలుపఁగాంచుట కార్యము రాజనీతిమైన.

ఇది చివరగా కణికుడు దుర్యోధనునికి చెప్పిన నీతి - మరో సూచన కూడా చేశాడు .

“కావున సర్వప్రకారంబుల నపకార కారణు లయిన వారిం బరుల నయిన శాంధవుల నయిన సుపేక్షింపక యాత్మ రక్షాపరుండ వయి దూఁగుజేసి దూషించునది”

అంటాడు - శత్రువును వధింపడం దుర్యోధనునికి ఇప్పట్లో చేతకాని పని - అందుచేత ఆత్మరక్షణకోసం పాండవుల్ని దూరంచేసి - వారణావతం పంపి ఆక్కడ నమ్మిక పుట్టించి చంపాలని ఆలోచించాడు దుర్యోధనుడు -

ఈ రాజనీతి మహాభారతంలో మొట్టమొదట ప్రత్యక్షమయ్యే రాజనీతి - దీనికంటే విదురనీతి మంచిది - అది కల్మషరహితం - ఇది దుర్యోధనుని ఇష్టానికి అనుగుణంగా చెప్పినది - అది ధర్మానికి అనుగుణంగా చెప్పినది -

శత్రువును జయించే విషయమై అరణ్య పర్వంలో మరో ప్రసంగం వస్తుంది - పాండవులు అరణ్యవాసం చేస్తూ ఉంటారు - తమ అరణ్య వాసానికి, దురదృష్టానికి కారణం పరిశీలిస్తూ వీముడు “ఎల్లప్పుడూ కేవల ధర్మాచరణం పనికి రాదు - అది శత్రు జయానికి సాధనంకాదు - దానికోసం ధర్మాన్ని విడిచిపెడితే మాత్రం తప్పా ?” అంటూ ఇట్లా అంటాడు -

మిత్ర సంపన్నుడైన నమిత్రు మిత్ర
బలముతోడ భేదించి దోర్బలముఁ జలముఁ
గలిగి దేశబలంబును గాలబలముఁ
గలుగువాని కసాధ్యంబు కలదెయ్యెందు

81-1-250

మిత్ర సంపదకల శత్రువును మిత్రులనుండి ముందు విడదీయాలి. ఆ తరువాత దేశకాలబలాలు తెలిసికొని భుజబలం ప్రకటిస్తే ఆసాధ్యం ఉండదు.

ఇందులో భేదోపాయం చెపుతున్నాడు “Devide and rule policy”
■ మూలం ఇదే. ఈ విధానం విదేశీయులు భారతీయులపై ప్రయోగించారు. అయితే ఇందులో భేదంపెడితే చాలదు. దేశకాల పరిస్థితుల్ని కూడా గమనించాలి.

అంతేకాదు బలం నాకే ఉందికదా అని గర్వించి అలనుగై ఉండకూడదు -
దేశపరిస్థితుల్ని కాలపరిస్థితుల్ని తెలుసుకుంటూఉండాలి. లేకపోతే

బలము గలవాని, బలువురు బలవిహీను
 లొక్కటైకూడి నిర్ణయమును పుట్టించి
 మధువుగొన నుత్సహించిన మనుజులెట్టి
 కుట్టినిర్జించు మధుకర కులమునట్లు

3-1-51

తేనెపట్టు తేనె తీసుకోడానికి వెళ్ళినవాడిని తేనెపీగలు కుట్టి తరిమివేస్తాయి. అట్లాగే
 పలువురు బలహీనులు ఒక్కటై పరాక్రమించి బలవంతుణ్ణి జయిస్తారు.

అందుచేత బలంన్నా దేశం పరిశీలించాలి. పదిమందితో విరోధం పెట్టు
 కోరాదు. “బలవంతమైన సర్పము చలిచీమలచేత చిక్కివావదె” అని సుమతి తేలి
 కగా చెప్పాడు * * *

కులపాంసనులై యహితం
 బలు నేయుచు నుండు చుట్టములఁ బొందక యి
 మ్ముల నుండు వాడఁ పుణ్యుఁడు
 వెలయఁగ గ్రామ స్థితై నృక్షమ పోలెన్ 1-6-182

పరహిత ఫలసంతులు ను
 స్థిర మూలాన్నితలు లపాప ధీరతులు పర
 స్పర సంశ్రయమున జీవిం
 తురు మనుజులు వరములోని ద్రుమముల పోలెన్-1-6-183

కులదూషకులై, అవకారంచేసే చుట్టాదును విడచి సుఖంగా దూరంగా
 ఉండే వాడే పుత్యాత్ముడు - అతడు గ్రామంలో ఉండే ఒకే ఒక పృక్షం లాగా పత్ర
 పుష్ప ఫల శోభితు డవుతాడు -

పరులకు ఇష్టమైన ఫలాంతో, స్థిరమయిన మూలంతో, పాపబుద్ధిలేని
 మనుష్యులు ఆడవిరోని చెల్లిలాగా ఒకరి నొకరు ఆశ్రయించుకొని జీవిస్తారు -

లాజిగృహ దహనం అయిన తరువాత ఏముడు అన్నదమ్ముల్నీ తల్లిసి
 తీసుకు వెడుతూ ఉంటాడు - వాళ్ళు నడిచి నడిచి అరిసిపోయి పడుకుంటారు -
 సాయంకాలం అవుతోంది - ధీముడు సమీపంలోని చెరువులో నీళ్ళ త్రాగి సోదరులకు

తామరదొప్పల్లో నీళ్ళు తెచ్చాడు - సోదరులు, తల్లి ఇంకా నిద్రపోతున్నారు- అప్పుడు భీముడు తమకు కొరవులు చేసిన అకృత్యాన్ని తలుచుకొని ఇట్లా అనుకుంటాడు -

బంధువులు పరస్పర శ్రేయోభిలాషులై ప్రవర్తించాలి - అట్లా కాక స్వార్థబుద్ధితో బంధువులకే అవకాలాలు చేసేవాళ్ళు కొందరుంటారు - ■ బంధుగణాన్ని విడిచి బుద్ధిమంతుడు దూరంగా సుఖంగా ఉంటాడు - అడవిలో ఉండకుండా గ్రామంలో ఉన్న వీక్షైకవృక్షం లాగా ఆతడు సుఖపడతాడు - గ్రామంలో ఉన్న వృక్షం చని దయన అడవిని వీడి వచ్చినా తన్నాశ్రయించిన జనులకు నీడనూ ఫలాలను ఇచ్చి తృప్తి పరుస్తుంది - అట్లాగే అవసారు లయిన బంధుగణాన్ని విడిచి దూరంగా ఉన్నవాడు తాను సుఖపడతాడు - తన్నాశ్రయించిన ప్రజలందరినీ సుఖపెడతాడు -

నిజానికి బంధుగణం పరస్పరసహకారంతో ప్రవర్తించాలి - అప్పుడే వారు పరపాత మయిన కార్యాలనూ ఫలితాలనూ, సాధిస్తారు - దృఢమయిన జీవనాధారం కలిగి ఉంటారు - పుణ్య బుద్ధితో ప్రవర్తిస్తారు - ఈ ప్రవర్తనకు ఒక ఉదాహరణ అడవిలోని చెట్లు - అడవిలోని చెట్లు పరులకు హితమయిన పండ్లతో (ఫలాలతో) నిండి ఉంటాయి - సుస్థిరమైన మూలం కలిగి ఉంటాయి - తాము మాడి పోతూ కూడ తమ్మాశ్రయించిన వారిని చల్లని నీడ, తియ్యని ఫలాలతో తృప్తి పరిచే పుణ్యబుద్ధి కలిగి ఉంటాయి - పుణ్యమంటే పరోపకార బుద్ధియే - ఇంకా అవి సంఘీభవించి ఒక దాని నొకటి ఆశ్రయించుకొని పెనవేసుకొని ఉంటాయి. విడదీయ శక్యం గాకుండా -

తమతో ఇట్లా ఉండవలసిన కొరవులు తెలివిమాలిన వారయ్యారు - చెట్లకున్నంత విచక్షణ కూడ లేకపోయింది కొరవులకు - వాటిని చూచి అయినా నేర్చుకోలేక పోయారు.

ఇక్కడ వన్నయ సంస్కృత మూలానికి వన్నె తెచ్చే ఆంధ్రీకరణం చేశాడు -

తే జీవంతి సుఖం లోకే భవంతి చ నిరామయాః

బలవంత స్సమృద్ధార్థా మిత్రబాంధవనందనాః

జీవంత్య న్యోన్య మాశ్రిత్య ద్రుమాః శాననజా ఇవ

ఒకరి నొకరు ఆశ్రయించుకొని. అడవిలోని చెట్లవలె మిత్రులనూ, బంధువులనూ సంతోషపరుస్తూ ఆరోగ్యవంతులూ, బలవంతులూ అవుతారు - సుఖంగా జీవిస్తారు -

ఈ భావానికి వన్నయ మెఱుగులు దిద్దాడు - సముచితమైన తన వైదుష్యాన్ని జోడించాడు - శ్లేషతో పై భావాన్ని ఆశ్లేషించాడు - పరహిత ఫలవంతులు, ముష్టిర మూలాన్వితులు, అపాస ధీరతులు, పరస్పర సంశ్రయము అనే శ్లిష్టార్థ పదాలతో పై భావానికి మెఱుగు పెట్టాడు - వ్యాసుని సూక్తులకు వన్నెలు దిద్ది రుచిార్థతను సంతరించిన ఘనత వన్నయ్యకు దక్కినది - * * *

కృత మెఱుగుట పుణ్యము స

నృతి దీనికి సమమునేత మధ్యము మరి త

తృతమున కగ్గలముగ

తృతియేయుట యుత్తమంబు కృతబుద్ధులకు 1-6-244

సద్బుద్ధులైనవారు తమకుచేసిన ఉపకారాన్ని తెలుసుకోవడమే ధర్మం పుణ్యం - సద్బుద్ధితో దానికి సమానమయిన ప్రత్యుపకారం చెయ్యడం మధ్యమం - ఆ ఉపకారానికి మించి ఉపకారం చెయ్యడం ఉత్తమమార్గం.

ఏకచక్రపురంలో కుంతి, పాండవులూ బ్రాహ్మణవేషాల్లో ఉండి ఒక బ్రాహ్మణుని యింట్లో కాలక్షేపం చేస్తున్నారు. ఒకరోజున ఆ యింటి బ్రాహ్మణుని వంతు వచ్చింది బికాసురుడికి ఆహారంగా వెళ్ళేందుకు - ఆ బ్రాహ్మణకుటుంబం దుఃఖిస్తోంది. ఆ అర్తధ్వని విని కుంతి చాలాబాధపడి భీముడితో “ఈ బ్రాహ్మణుడు మనకు పరమోపకారి - ఏదోతీరని కష్టంవచ్చింది - మనం దాన్ని తీర్చాలి” - అంటూ ఈ సూక్తి చెపుతుంది.

ఒకనికి ఒకడు ఒక సత్కృతిచేస్తే అది గ్రహింపగల విజ్ఞత ఉండాలి - అవతలవాడికి అది ధర్మంకూడాను. దాన్ని సక్రమమార్గంలో తెలుసుకోవాలి. మళ్ళీ అవకాశం వచ్చినపుడు అతడు వీడికి సమానమయిన ప్రత్యుపకారం చెయ్యడం మధ్యమం - అంతకు మించి ఉపకారంచెయ్యడం ఉత్తమం. ఈ మూడూకూడా సజ్జన లక్షణాలు - ఒక దానికంటే ఉత్తరోత్తరమూ ఉత్కృష్ట మయినవి - అందరికీ ఆఖిలస్స జ్ఞయాలు -

ఈ ప్రత్యుపకృతికి మొదటిమెట్టు పరోపకారం—పరోపకారం విషయంలో చెట్లు చెప్పకోదగ్గవి. అవి ఎండలో మాడిపోయాంటాయి—రస సాక్రయించినవారికి నీడనిస్తాయి—తాము ఎండలో నిరాహార్యలై తపస్సు చేస్తున్నట్లుంటాయి—ఇరరులకు రుచికరము లయిన మధురఫలాలు అందిస్తాయి—తమ్ము ఆశ్రయించుచున్న పక్షిలకు నివాసాన్ని ప్రసాదిస్తాయి—పరోపకారస్వభావం మానవుడు చెల్లనుండి లేర్పూకోవాలి.

అసలు మానవుడు ఈశరీరాన్ని ధరించడం పరోపకారం కావడమే. “పరోపకారార్థ మిదం శరీరమ్” అని—శరీరానికి అభరణం పరోపకారమే అంటాడు భర్తృహరి—ఈ పరోపకారస్వభావం కొంతమందికి సహజగుణం—ఎవరూ ప్రేరేపించ వసనరంలేకుండ—సూర్యుడు పద్మాలను వికసింపజేస్తున్నాడు—ఈస్వభావంతోనే.

వ్యానుడు ధర్మపర్వస్వాన్ని క్లుప్తంగాచెప్పతూ “పరోపకారః పుణ్యాయ పాపాయ పరపీడనమ్”. అనిచెప్పాడు—

చేసినవేలు మరచిపోకుండా తెలుసుకొని ప్రత్యుపకారం చేయడం రాజ ధర్మాల్లో ఒకటి. “నీవు కృతమేరిగి కర్తను స్తుతిస్తున్నావా?” అంటూ నారదుడు ధర్మరాజును ప్రశ్నిస్తాడు.

కృత మేఱిగి కర్త నుత్తమ
మతుల సఖల సంస్తుతించి మఱవక తగు స
త్కృతి నేయుచి ! కృత మేఱిగెడు
పతియె జగజ్జనుల నెల్లఁ బరిపాలించున్.

2-1-46

కృతజ్ఞుడైన రాజే జనులను చిరకాలం పరిపాలించగలడు. కృతఘ్నుడి పీనుగును కుక్కకూడ ముట్టదంటారు తిక్కనగారు. * * *

నలసారము సంసార, మ
ఖల దుఃఖావహము, భయనికేతన, మతిచం
చలము పరాధీనం బిం
దుల జీవనమేల నమ్ముదురు ? తత్త్వజ్ఞుల్

1-6-248

అదిని సంయోగ వియో
గాది ద్వంద్వములు దేహియగు వానికి సం

పాపెల్ల క తక్కువ పూ

రోవ్విదయ కర్తమున నెట్టియోగికి నయినన్

1-6-249

ఈ సంసారం గడ్డిపరకలాగా విస్ఫారం అయినది. అన్నిదుఃఖాలూ ఇందు లోనే కలుగుతాయి. భయానికి స్థానం—మిక్కిలి చంచలమూ పరాధీనమూను—అందు చేత దీనితత్వం తెలిసినవాళ్ళు దీన్ని నమ్మరు.

ఎంత యోగీశ్వరుడి కయినా దేహం ధరించడంవల్ల పూర్వకర్మచేత వచ్చే సంయోగ వియోగాది ద్వంద్వాలు తప్పకుండావస్తాయి.

బికాసురుడికి ఆహారంగా వెళ్ళవలసివచ్చిన బ్రాహ్మణుడు బిందువులతో అంటున్న మాట లివి. వాళ్ళ బాధనుగూర్చి తెలుసుకుండా మని వెళ్ళి కుంతి యీ మాటలు విని విశేషపైదాలయింది.

నిజమే! ఈ సంసారం ఎన్నో దుఃఖాలకు నిలయం—నర్వభయాలకూ పుట్టినిల్లు—భర్తృహరి ఆ భయాలను చక్కగా క్రోడీకరించాడు—భోగిస్తే రోగాలు తగులుతాయని భయం—డబ్బుంటే రాజుల వల్లనూ దొంగల వల్లనూ భయం. అభిమానం ఉంటే ఎప్పుడు దైన్యం కలుగుతుందో అని భయం—బల సరాక్రమాలంటే శత్రువు లెక్కడ, ఎప్పుడు విజృంభించి రూపుమాపుతారో అని భయం—చక్కని రూపం ఉంటే ముసలితనం వచ్చేస్తుందని భయం—శాస్త్రం చదివి ఉంటే వాదన వల్ల భయం. నడ్డుకాయంటే దుర్మార్గుల పెల్ల భయం—మొత్తానికి అన్నీ భయాలే—భయాల విశ్వరూపం సంసారం అనిపిస్తుంది - ఏ భయమూ లేనిది వైరాగ్యం—అదొక్కటే అభయం ఇస్తుంది మానవుడికి అంటాడు భర్తృహరి యీ శ్లోకంలో—

భోగే రోగభయం, కులే చ్యుతి భయం, వితై నృపాలాదభయం
మానే దైన్య భయం, బలే రిపుభయం, రూపే జరాయా భయమ్
శాస్త్రే వాద భయం గుణే ఖలభయం కాయే కృతాంతా దభయం
సర్వం వస్తు భయాన్వితం భువి నృణాం వై రాగ్య మేవాభయమ్

భర్తృహరి - వైరాగ్యశతకము.

ఈ సంసారం అతి చంచల మయినది-క్షణభంగురం—బుద్బుదప్రాయం. (నీటిబుడగలాంటిది)పైగా పరాధీనం. పరాధీనపు బ్రతుకు చాలా హేయ మయినది—అందుచేత నిస్సారమూ, పరాధీనమూ అయిన ఈ సర్వరాన్ని వినశించాలి—తత్త్వం

తెలిసిన వాళ్ళు దీన్ని నమ్ముకు కూర్చోరు—వైరాగ్యాన్ని ఆశ్రయిస్తారు. భగవంతుని ఆశ్రయిస్తారు—

సంయోగ వియోగాలు — (కలియడం, విడిపోవడం) శీతోష్ణాలు—సు
దూఃఖాలు మొ॥ వాటిని ద్వంద్వాలు అంటారు—దేహం ఉంటే ఇవన్నీ సంక్ర
మిస్తాయి ఎంతటి యోగీశ్వరుడి కయినా—‘కర్మానుభవం’ ఎవరికీ దాటరానిది—
పుణ్యం చేసినా అనుభవించాలి—పాపం చేసినా అనుభవించాలి—ఈ రెండూ వశిష్టనే
కాని మోక్షం సాధ్యం కాదు—పైగా పుణ్యమూ పాపమూ రెండూ ఒక దాంట్లో ఒకటి
తీసివేయ దగినవి కావు—జమ—ఖర్చు లాగా. పుణ్యానికి పుణ్యమే—పాపానికి
పాపమే— రెంటిని అనుభవించాలి—ఎవరైనా సరే! ***

మనుజులకు నెవ్విధంబున

ననతి క్రమణీయ మైన యావద్విషయం

బున సంతాపింపఁగఁ జన

దది యెఱిఁగియు నగునె యెట్లు లని శోకింపన్ 1-6-254

పురుషు కంటె మున్ను పరలోక మేఁగిన

సతియ నోచి నదియు సతులలోనఁ

బురుషహీన యైనఁ బరమ పతివ్రత

యయ్యు జగము చేతఁ బ్రయ్యఁ బడదె 1-6-256

పడిన యామిషంబు పశు లపేక్షించు

నట్లు పురుష హీన యయిన యువతిఁ

జూచి యెల్లవారుఁ జూలుక నపేక్షింతు

రిదియుఁ బాప మనక హీనమతులు 1-6-257

మానవులకు ఏవిధంగానూ దాటలేని అవద (చావు) మరణం -
వంటప్పుడు దానికోసం చాదపడి ప్రయోజనం లేదని తెలిసి కూడా ఎందుకు విచ
రింపడం ?

భర్త కంటె ముందుగా స్వర్గస్థు రాలయిన భార్య అదృష్ట వంతురాలు -
భర్తలేని పతివ్రత కూడా లోకంవేత నిధిసభవలసి వస్తుంది.

పై నుండి పడ్డ మాంసాన్ని పట్ట అపేక్షిస్తాయి - అట్లాగే (రక్షణరేని) భర్తరేని యువతిని చూచి చులకనగా అపేక్షిస్తారు బుద్ధిహీనులు-పాపం అని 'అయినా అనుకోకుండా -

బతుడికి ఆహారంగా వెడతానన్న భర్తతో భార్య అంటుంది-తాను వెడతానంటూ-మానవులకు చావు అనేది దాట రానిది-ఎంత రప్పించు కోవాలనుకున్నా వెంటాడి మీదపడి చంపుతుంది-అటువంటిప్పుడు దాటటానికి ప్రయత్నించడం వ్యర్థం - దానికోసం బాధ పడటమూ వ్యర్థమే-

జాతస్య హి ధ్రువో మృత్యుః ధ్రువం జన్మ మృతస్య చ
అద్య వాఽద్భి శతాంతే వా మృత్యు రైవ ప్రాణినాం ధ్రువః'

పుట్టినవానికి కావు తప్పదు. ఇప్పుడు కాకపోతే ఇంకో మారేళ్ళతర్వాత అయినా మృత్యువు కబళించక మానదు. ఇది తెలిసి శోకించరాదు చావుకు-ఇక్కడ సంస్కృతంలో బ్రాహ్మణీ ఒకచక్కని నీతి చెప్పింది. నన్నయ ఎందుకో విడిచి పెట్టాడు.

ఆపదర్థం ధనం రక్షే ద్దారాన్ రక్షే ధనై రపి

అత్యానం సతతంరక్షే ద్దారై రపి ధనై రపి

ఆపదల్లో అగుతున్నందుకు ధనం సంగ్రహించి దాచుకోవాలి. ధనంకంటె ప్రధానంగా భార్యను రక్షించుకోవాలి. ఈ రెంటికంటెనూ ముందు తన్నుతాను ఎల్లప్పుడూ రక్షించుకోవాలి-ఈ ఆత్మరక్షణం ధర్మసాధనం కోసమే.

ప్రతి స్త్రీ తాను భర్తకంటె ముందు చనిపోవాలని కోరుకుంటుంది. ■ విధంగా పుణ్యపతిగా చెల్లిపోవడంకంటె కోరుకోవలసివది లేదు. స్త్రీకి-భర్తరేని స్త్రీకి జీవితం దుర్భరం-లోకం అనేకవిధాలుగా అవవాదులు పేస్తుందికూడ-దానికో ఉదాహరణ చెప్పకున్నాడు-మాంసాన్ని పట్టు అపేక్షించినట్లుగా రక్షణరేని స్త్రీని హీనులు అపేక్షిస్తారట-ఇది అనాటి సామాజికపరిస్థితి మాత్రమే కాదు-ఈనాటికీ ఇదే పరిస్థితి కొనసాగుతోంది. అది హీనుల లక్షణంఅంటాడు నన్నయ.

(1) తస్మాదపరిహార్యైర్థే నత్వం శోచితు మర్షసి -భగవద్గీత

ధృతిసెడి వేడెడి వానిని,
నతిథిని, నభ్యాగతుని, భయస్థుని, శరణా
గతుఁ, జంపఁగ నొడఁబడు దు

ర్మతి, కిహముంబరము గలదె మదిఁ బరికింపన్ 1-6-274

దైర్యం నన్నగిల్లి వేడుకొనేవాడినీ, అతిథినీ, అభ్యాగతుణ్ణి, భయపడ్డ
వాణ్ణి, శరణుకొరినవాడినీ చంపడానికి పాల్పడే దుర్మార్గుడికి ఇహపరా లండవు—

కుంతి వెళ్ళి బ్రాహ్మణుడితో అంటుంది. “నీకు ఒక్కడేకొడుకు—పైగ్గా
చిన్నవాడు—నాకయితే అయిదుగురు కొడుకులు—ఒకణ్ణి బకాసురుడికి ఆహారంగా
పంపుతానులే. వివారింపకు” అని. అమాటలు వినలేక చెవులు మూసుకుని బ్రాహ్మణుడు
“అమ్మా! మీరు మాకు అతిథులు—మిమ్మల్ని ఏమాత్రం అవమానపరచరాదని
కాస్త్రం చెప్పతోంది. అటువంటిప్పుడు హత్యాపాతకంకూడా కట్టుకోకుంటారా?”,
అంటూ పైవద్యం చెప్పాడు.

తిథి నియమంలేకుండా ఎప్పుడో అప్పుడు వచ్చేవాడు అతిథి—సరిగా
భోజనసమయానికే వచ్చేవాడు అభ్యాగతుడు—అభ్యాగతుణ్ణి విష్ణుస్వరూపుడు అని
పూజించాలి. “అభ్యాగతః స్వయం విష్ణుః” అంటారు—అభ్యాగతుడు అందరికీ
గురువులాగా పూజనీయుడు. “పతిరేకో గురుః ప్రిణాం—సర్వస్యాన్యగతో గురుః”.
అన్నారు. అటువంటివానిని చంపడం మహాదాడు.

యుద్ధంలో వెనుదిరిగి దైర్యంపోయి భయపడి పారిపోయేవాడినీ చంప
కూడదు—పరాక్రమవంతుడి లక్షణంకాదది.

అట్లాగే శరణాగతునీ చంపరాదు. పొండవులిక్కడ ఎవరికీ కనపడకుండా
తెలియకుండా తలదాచుకున్నారు. “శరణంబని వచ్చిన భీకరశత్రువు నయనప్రీతిగావగ్గు
వలయున్” అనిచెప్పటంపే తనదగ్గర తనశరణంలో ఉన్నవారిని చంపడానికి పాల్పడ్డ
లేనంటాడు ఆ బ్రాహ్మణుడు — అటువంటివానికి ఇహలోకమూ దక్కదు—పర్వ
లోకమూ దక్కదు — రెండిటా దుఃఖమే పొందవలసివస్తుంది. * * *

పరుల వలన బాధ వొరయ కుండఁగ సాధు

జనుల ధనము గాచు జనవిభుండు

కరుణాదప్పి తాన హరియించు వాడగు

నేని సాధులోక మేమి నేయు ?

1-7-104

ఇతరులవల్ల బాధ కలుగకుండా సజ్జనుల ధనాన్ని రక్షించే మహారాజే తయమాలి కానే ఆధనాన్ని అపహరిస్తే సజ్జనులు ఏం చేయగలరు ?

విశ్వామిత్రుడు వసిష్ఠుని ఆశ్రమానికి సవరివారంగా వచ్చి వసిష్ఠుని అతిథ్యం స్వీకరించాడు. వసిష్ఠుడుచేసిన విందు ఏర్పాట్లకు విశ్వామిత్రుడు విస్మిత భూయ్యుడు. ఎట్లాచేశావీ పదార్థాలు అని ఆశ్చర్యంతో అడిగాడు. వసిష్ఠుడు నందినీ ధేనువునుచూపి 'దానిమహిమ' అన్నాడు—విశ్వామిత్రుడు దాన్ని తన కిమ్మన్నాడు. వసిష్ఠుడు హోమద్రవ్యాలకు లోపం కల్గితుంది. ఏమయినావరే ఇవ్వ"నన్నాడు. విశ్వామిత్రుడు బలవంతాన నందినీ ధేనువును అపహరింపదలచి పరివారాన్ని నియోగించాడు. "వసిష్ఠుడు చూస్తూ ఊరుకున్నాడు. అప్పుడు కవి కల్పిం చుకొని పారకుల నందేహాన్ని తీరుస్తున్నాడు.

విశ్వామిత్రుడు మహారాజు. అతడు ప్రజలనూ, వారిసొత్తునూ పాలించ వలసినవాడు - పాలించడమంటే రక్షించడం అర్థం. వసిష్ఠుడుకూడా అతని పాలన లోనివాడే. వసిష్ఠుని సంపదనుకూడ రక్షింపవలసినవాడు విశ్వామిత్రుడు. కాని విశ్వామిత్రుడే ఇప్పుడు వసిష్ఠుని సంపదను అపహరింపదలచాడు. ఎవరేమి అడ్డుకో గలరు ? కంచెయే చేను మేసినట్లయింది.

సంస్కృత భారతంలో ఈభావానికి మూలంలేదు - వన్నయ దీనిని కావాలని కల్పించాడు. పాలకులకు ఇది ఒకవిధమైన ఉపదేశం.

ఇతరుల సొత్తు అపహరించడం ఎవరిపట్ల నయినా దోషమే - ఎవరైనా అందుకు పాల్పడితే రాజు నివారించాలి - ఒక అన్యాయం, ఆక్రమం, అధర్మం జరుగుతున్నపుడు సమర్థుడైనవాడు చూస్తూ ఊరుకోకూడదు - అట్లా ఊరుకుంటే పాప ఫలం తాను కూడా అనుభవించవలసి వస్తుంది - (చూడుడు - ఎఱుకగలడేని - అనే పద్య వ్యాఖ్య -) అయితే అధర్మం జరిగి పోవలసిందేనా ? అంటే అక్కర లేదు - పైన దైవం ఉంటాడు—సమర్థుడు చూస్తూ ఉపేక్షించి పాపం అనుభవించాడు కాని దైవం అధర్మాన్నిండి రక్షిస్తాడు - అతడు ధర్మాన్ని కాపాడుతాడు - ఏదో ఉపాయంతో -

తపస్సులు చేపే తపస్సురో అరవ భాగం రాజుకు చెందుతుంది - తపస్సులకు రక్షణనిచ్చి ప్రకాంతతకు దోహదం చేస్తున్నందుకు. కాని ధర్మాన్ని కూడ గుర్తెరుగక పోవడం కోవనియం ఇక్కడ - తన్ను నమ్మిన వారిని పొందించే వాడు కిరాతకుడూ, ఘాతకుడూ. అదృశ్యమైన తపస్సురో భాగమేకాకుండా కనిపించే ఆదాయం, సంపద వగైరాలలో కూడా పాలితుల పాలకులకు భాగాన్ని నివేదిస్తూనే వున్నారు, నాడూ నేడుకూడా. అయినా పాలకులలో అనేకులకు నాటివలె నేటికీ ప్రజా సంక్షేమం పట్ల దృష్టి సన్నగిల్లటం కోవనియం -

రాజు ప్రజల్ని విధ్వంసం చేయవలె రక్షించాలి. తల్లి విషం పెట్టాలనుకుంటే, తండ్రి కొడుకును అమ్మివేద్దామనుకుంటే, రాజే సర్వస్వమూ అపహరించుచు మనుకుంటే ఎవరేం చేయగలరు. ఈ భావంగల సంస్కృత శ్లోకం.

మాతా యః పిత్రం దద్యాత్ సైక్ష్మక్రిడాతి పితా సుతమ్

రాజా హరతి సర్వసద్విం తత్రా పరదేవనా ? ***

మతి మఱచి యనిస్తీర్ణ

ప్రతిజ్ఞాదగువాని కోపవటు దహన మని

ర్గత మయి వడి నరణి సము

తిత దహనమ పోలె నాత్మదేహము నేర్చున్ 1-7-148.

ప్రతిజ్ఞ నెరవేర్చుకోలేని వాని కోపాగ్ని బహిర్గతం కాలేక అరణుల్లో అగ్ని లాగా తనదేహాన్నే దహించివేస్తుంది.

తన పితరులు అందరూ నిష్కారణంగా పరలోకగతు అయ్యారని విని బోర్డుడు కోపంకో సకలలోక ప్రళయార్థమై ఘోరతపస్సు చేయడం మొదలు పెట్టాడు. మూడురోజులు చలిస్తున్నాయి అతని తపస్సుకు-అప్పుడు పితృలోక నివాసులైన అతని పితరులు వచ్చి అతనిని కాంతి పరుస్తారు. అనంతరము వచ్చి పోలేదని, కావాలే చచ్చిపోయామని అది తమకు ఇష్టమని సెప్పారు. అయితే మరి ధాత్రిలోక పరాభవ ప్రతిజ్ఞ ఎట్లా తీరుతుంది ? అయినా బోర్డుడు ఈ మాటలన్నిటాను.

ప్రతిజ్ఞ చేసినవానికోసం బహిర్గతం కాకపోతే తననే దహించి వేస్తుందట. అందుకే ప్రతిజ్ఞ చేయటానికి ముందు చాలా ఆలోచించాలి. అనలు ప్రతిజ్ఞచేయకుండా ఉండటం చాలా మేలు. ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాడంటే అహంభావం తనలోపల గూడుకట్టుకుని ఉందన్నమాట. నేను గనుక యంతపని చేయగల్గుతున్నానని ఒక అహంకారం. అహంకారం పతనహేతువు. అహంకారం తగ్గనంతవరకూ భగవంతుడుకూడ మానవునిపై పు చూడడు. “నీవే తప్ప నితఃపరంగ బెరుగ” అని అహంకార రహితమైన భక్తితో ఆర్థించాడు కనుకనే విష్ణుమూర్తి గణేంద్రుణ్ణి రక్షించాడు. అందుచే అహంకారం విడువదగింది. తద్వారా ప్రతిజ్ఞలు చేసే స్వభావంకూడ వర్జింపదగింది.

యజ్ఞంలో అరణుల ద్వారా అగ్నిని ప్రజ్వలించజేస్తారు. రెండు ఎండు జమ్మికట్టలు అవి - అరణిని అగ్నిగర్భ అంటారు. అరణులను రెండింటిని ఒక దానితో ఒకటి రాపిడిపెట్టి అగ్నిని ముగిస్తారు. ఆ అరణుల రాపిడివల్ల ఏర్పడ్డ అగ్ని అరణులనే దహించి వేస్తుంది.

భారతీయులు కోపాన్ని అగ్నితో పోలుస్తారు, అగ్ని దేన్ని ఆశ్రయిస్తే అది తగులబడి పోతుంది. అట్లాగే కోపంకూడా ఎవరికి వస్తే వాళ్ళ మనస్సును దహించి వేస్తుంది. కోపం బహిర్గతం కాకుండా మనస్సులో దాచుకోవడం చాలా కష్టం. అట్లా దాచుకున్నవాడు ధర్మార్థ కామాల్ని సరిగా సమంగా రక్షించలేడు. అది మనస్సులో ఉన్నంతకాలం ధర్మచరణకు భంగమే కలుగుతుంది. సరికదా! లోపల ఉన్నంతకాలం అది ఊణక్షణం పెరుగుతూ ఉంటుంది. ఒక్కసారి బహిర్గతమై ప్రళయాన్ని సృష్టిస్తుంది.

ఈ కోపం రెండు విధాలు - 1. ప్రథమ కోపం 2. దీర్ఘక్రోధం.

ప్రథమకోపం చాలా చురుకుగా వస్తుంది. ఒక్క మంట మండి చల్లారి పోతుంది తాటాకు మంటలాగా - ఇది ఒక విధంగా చాలా మేలు. అందుకే సజ్జనులకు కోపం రానేరాదుట - ఒకవేళ వచ్చినా ఒక్క నమస్కారంతో తీరిపోతుందట.

దీర్ఘక్రోధం ఆటువంటిది కాదు. దీన్ని కోపం అనడంకంటే క్రోధం అనడమే సమంజసం. ఇది దీర్ఘకాలం ఉంటుంది. లోపలలోపల రాజుకుంటూ ఉంటుంది కొలిమిలోని నిప్పులాగా - ఈ దీర్ఘక్రోధం తనకార్యక్రమాన్ని ఒక మనిషితో సరిపెట్టి ఉరుకుకుండు. ఒక్కొక్కప్పుడు కొన్ని తరాల ప్రజలను దహించి వేస్తుంది. భారతంలోనే ఒక ఉదాహరణ - ద్రోణుడూ, ద్రుపదుడూ సహాధ్యాయులు.

వాళ్ళిద్దరికీ ఏర్పడిన క్రోధం పరిస్పర చివాళక మయింది. ద్రోణుడు భారత యుద్ధంలో ద్రుపదుణ్ణి చంపాడు. ■ ద్రోణుణ్ణి ద్రుపదుని కొడుకు ధృష్టద్యుమ్నుడు చంపాడు. ■ ధృష్టద్యుమ్నుణ్ణి, తమ్ముడు శిఖండినీ ద్రోణుని కొడుకు అశ్వత్థామ సంహరించాడు. అనగా క్రోధం - వైరం - దీర్ఘమై తరాలవరకూ వ్యాపించిందన్నమాట.

అందుకే “వలవ దధిక దీర్ఘ వైర వృత్తి” అంటారు. కోపం రాసీయ కూడదు. అణచుకోవాలి. సాధ్యం కాకపోతే బహిర్గతమైన వెంటకే మరచిపోవాలి.

అసలు ఏ కోప మయినా అది శత్రుకుల్యమే. అందుకే అనుభవసారాన్ని సూక్ష్మంగా సుమతి “తన కోపమే తన శత్రువు” అన్నాడు. ***

ఎఱుక గలఁడేని మఱి శక్తుఁడేని యన్యు

లన్యులకు హింస గావించునపుడు దానిఁ

బూని వారింప కున్న నప్పురుముఁడే గు

హింస చేసిన వారల యేగు గతికి

1-7-46.

ఒకరు మరొకరిని బాధిస్తూ ఉంటే అది తెలిసి, సమర్థుడయికూడ నివార్చి చక పోతే అతడు హింస చేసిన వారి దుర్గతినే పొందుతాడు. హింస చేసినవారికి ఏగతి కలుగుతుందో వారింపకుండా ఉపేక్షించిన వారికి అదేగతి పడుతుంది.

ఇద్దరు పిల్లలు కొట్టుకుంటున్నారు. పెద్ద లెవరైనా చూచారు. వెంటనే వాళ్ళిద్దరినీ విడదీసి వాళ్ళవైరాన్ని ప్రశాంత పరచి, సర్దిచెప్పి పంపుతారు ఇది లోత ధర్మం. అట్లా చేయకపోతే కూడ ■ పెద్దలను లోకం హర్షించదు. పైగా క్రూర కర్మదని నిందిస్తుంది. లోకం నిందింపడమే కాదు. భగవంతుడూ తీసుంచడు. అధర్మంగా కొట్టుకునే వాళ్ళకు ఏ గతి పడుతుందో ■ గతే పెద్దలకూ కల్గిస్తాడు. దీనిలో ఒక మూల సూత్రం ఉంది. సమర్థుడయిన వాడు అధర్మాన్ని ఆపకపోతే అతడుకూడా ఆ అధర్మాన్ని అనుమతించినట్లే, ప్రోత్సహించినట్లే. అందుకే మంచి పని జరిగినా చెడ్డపని జరిగినా దాంట్లో నలుగురు సమానమైన భాగం పంచుకుంటారు.

కర్తా కారయితా చైవ ప్రేరకశ్చానుమోదకః

ఘృతృతే దుష్కృతే చైవ చత్వార స్సమభాగినః

చేసినవాడూ, చేయించినవాడూ, ప్రేరేపించినవాడూ, అనుమతించినవాడూ ఈ వయగురూ ఏవనిలోనయినా (పుణ్యకార్యం కాని పాపకార్యం కాని) సమభాగం పంచుకుంటారు.

ఇదే భావం తిక్కనగారు మరింత పటిష్ఠంగా చెప్పుతారు. ఉద్యోగ పర్వంలో కృష్ణుడు రాయవారంకోసం వెళ్ళి కొరవ సభలో ధృతరాష్ట్రాధీశతో ఇట్లా అంటాడు.

సారపు ధర్మమున్ పిషుల సత్యము పాపముచేత బొంకుచే,
జారము, బొందలేక దెడఁబాచిన్నదైన యవస్థ దడులె
వ్వార లుపేక్ష సేసి రది వారల చేటగుఁగాక ధర్మ ని
స్తారక మయ్యు సత్యశుభదాయక మయ్యును నై వ ముండెడిన్.

ఈ మాటలు ధర్మరాజు కొరవసభలోని వారికి చెప్పుమన్న మాటలు ధర్మమూ, సత్యమూ అధర్మంచేత, అసత్యం చేత బాంధవబడుతూ ఉంటే చూస్తూ ఉపేక్ష సేసిన వారికే చేటు కలుగుంది. అయినా ధర్మమూ, సత్యమూ ప్రతిష్ఠించేందుకు దైవమూ ఎట్లాగూ ఉంది. సత్యధర్మాలు ప్రతిష్ఠించే గౌరవం పెద్దలు దక్కించు కోరు అంతే.

కథాభాగాన్నిబట్టిచూస్తే కొరవలకు కల్గినకీడు అంతా ధృతరాష్ట్రాధీశ అనుభవించాడు. సమర్థుడై యుండి నరిగా కొడుకును నివారించలేదు. తన కళ్ళముందరే తనకొడుకులు చచ్చిపోయారు. అంతకంటే దుఃఖం ఏముంటుంది ? అంతేకాదు, “విద్వంసులు మిథిసెప్పని గ్రుడ్డికి పిండంబు నిడిరే” అంటూ భీముని చేత సూటిపోటి మాటలు పడుతూ ధర్మరాజు పంచను ఉండవలసి వచ్చింది. అందుచేత అధర్మాన్ని పోషించగలిగినపుడు వారించకుండా ఉపేక్షిస్తే ఆ పాపం కట్టి కుడుపుతుందన్నమాట. ✽

క్తిర్తిలేని వానికిని జీవనంబు ని
రర్థకంబు చూపె యవని మీద
నిత్యమయిన ధనము నిమ్రులక్తిర్తియ
యట్టిక్తిర్తి వడయు టశ్రమంబె ?

ఇలగీర్తి యెంత కాలము

గలిగి ప్రవర్తిల్లె నంత కాలంబును ని

త్యుల కార కీర్తి గల పు

ణ్యులు, కీర్తి విహీనుఁ డెందునుం బూజ్యుండే | 1-8-32

కీర్తిలేని వాని జీవితం వృధా- విశ్వమయిన ధనం నిర్మలకీర్తి ఒక్కచో
అటువంటి కీర్తి కల్గటం సామాన్యం కాదు.

భూమిమీద కీర్తి ఎంతకాలం నిలుస్తుందో అంతకాలమూ మానవుడు
నిత్యుడే - కీర్తివిహీనుడు ఎక్కడా పూజింపదగదు.

పాండవులు ద్రౌపదిని వివాహమాడి సుఖంగా ద్రువదుని పురంలో ఉన్నా
రని విన్నాడు దుర్యోధనుడు. “పాండవులూ పాండాలురూ కలిస్తే మనవని ఏం
గాను ? ” అని భయపడి దుర్యోధనుడు మిత్రులయిన కర్ణసౌజన్యంతోనూ తండ్రి
తోనూ (విదురుడు లేకుండా) ఆలోచించాడు. పెద్దలతో ఆలోచిద్దాం అని ధృత
రాష్ట్రుడు బీష్మద్రోణాదుల్ని పిలిచి చెప్పాడు. అప్పుడు బీష్మడంట్లాడు. “మీరన్నా
వారన్నా నాకు సమానమే. వాళ్ళతో వైరం పనికి రాదు. మీకెట్లా పిత్తురాజ్యానికి
అర్హులో వాళ్లు అట్లాగే అర్హులు. అందుచే వాళ్ళకు అర్హరాజ్యం ఇయ్యి- లేదా అవ
కీర్తి కలుగుతుంది. అవకీర్తి వల్ల వరకం, కీర్తివల్ల స్వర్గమూ కలుగుతాయి.
కీర్తి నిలబట్టడం రావపుట్టువు పుట్టివ వాడిధర్మం- పుట్టుకకు ఫలితం అదే ”

మానవుడు జీవి. వి సంకలం సుంచిపేరు తెచ్చుకోవాలి. పదిమందిచేత
“ఓహో!” అనిపించుకోవాలి గాని “ఓ” అనిపించుకోవాలిగాని “హి” ■■■
పేరించుకోరాదు. భూలోకంలో నక్కీర్తి నిలచినంతకాలం అతడు స్వర్గ లోకంలో
నిలుస్తాడు.

యావ త్కీర్తి రమ్యమస్య పుణ్యా లోకే ప్రగీయతే

తానత్పు పురుషవ్యాప్తమ స్వర్గలోకే మహీయతే...ఉద్యో-35-4

స్వర్గలోకంలో శ్రేష్ఠమయిన కీర్తి ఇహలోకంలో అయుర్వర్ధక మవుతుంది. ***

ధృతి హీనుల చిత్తముల

ట్లతివల యంచేల తగులు నత్యంత దృఢ

వ్రతుల మనంబులు ? వారల

మతులఁ దృఢ సైనికములు సమంబుల కావే ! 1-8-157

దైర్యరహితుల మనస్సులు తగుల్కొన్నట్లుగా, దైర్యమా, దృఢవియమమూ కలవారి మనస్సులు శ్రీలయందు ఎందుకు తగుల్కొంటాయి || వారి మనస్సులో గడ్డిపరక - శ్రీ సమూహమూ రెండూ సమానాలే కదా !

అర్జునుడు శీర్షయాత్రలు చేస్తున్నాడు - దక్షిణ సముద్రతీరంలో ఒకశీర్షంలో స్నానానికి దిగాడు. వెంటనే మొరలి పట్టుకుంది. దాన్ని అవలగ లాగి బయట పడేశాడు. అర్జునుడు. మరుక్షణంలో అది ఒక అప్పరసగా విరిచింది. “ఎవరునువ్వు ?” అర్జునుడు అడిగాడు. అమె తన కథ చెప్పటం మొదలుపెట్టింది. “మేము అయిదు దురం అప్పరసలం. ఒకసారి సరదాగా భూలోకానికి వచ్చాం. ఒకచోట ఉగ్ర తపస్సు చేస్తున్న ఒక మునివి చూచాం. అతని తపస్సుకు విప్పుం కలిగింవాలను కున్నాం. అతని ముందు ఎన్నో అటలు ఆదాము. పాటలు పాదాము. ఎన్నోవరి హాసాలు చేశాము. అతడు నీరసుడులాగా మావైపే చూడలేదు. అంటూ నై సూక్తి చెపుతుంది.

నైజము అంటే - శ్రీ సమూహం- తృణంవాలా అర్చమయినది. శ్రీ జనంకూడ దృఢవ్రతుల మనస్సులలో అంతటిదే. వారి మనసు స్థిరమయినది. దైర్యం లేవి వారి మనస్సులు మాత్రమే శ్రీల యందు తగుల్కొంటాయి. అనగా దైర్యం ఆపలంబింప దగింది. దైర్యంవల్ల జితేంద్రియత్వం సంక్రమిస్తుంది. ఇంద్రియజయం ముక్తికి సోపానం అప్పరస ద్వారా వన్నయ గారీ విషయం చెప్పిందారు. ***

దార సాగ్రహంబు ధరణీశ ! రతి పుత్ర

ఫలము; శీలవృత్త ఫలము శ్రుతము;

ద త్తభుక్త ఫలము ధనము; వేదములగ్ని

హోతృ ఫలము లనియు నొగి నెల్లుంగు

2-1-158

వివాహం చేసుకున్నందుకు ఫలాలు రెండు. 1. రతి సుఖం 2. పుత్రులను కనడం. శాస్త్రం చదువుకున్నందుకు ఫలాలు రెండు. సత్వబావాన్ని, సత్సత్వరత్ననూ అలవరచుకోవడం. ధనం ఉన్నందుకు ఫలాలు రెండు. ఒకటిదానం. రెండు భోగం. వేదాధ్యయనానికి ఫలం విత్తాగ్నిహోత్ర కావడం.

రాజనాయానికి ముందు నారదుడు ధర్మరాజును యోగక్షేమా లడుగుతూ “నీపట్ల వేదాలూ, ధనమూ, భార్యూ, శ్రుతమూ సవలా లయ్యాయా ?” అని అడుగుతాడు. అవి సఫలములవడం అంటే ? అంటాడు ధర్మరాజు. దానికి సమాధానం పై పద్యం. సంస్కృతంలో కూడా ఇది చక్కని ప్రసిద్ధిజ్ఞానం.

అగ్రిహోత్ర ఫలా వేదాః దత్తభుక్తఫలం ధనమ్

రతిపుత్ర ఫలా దారాః శీలవృత్త ఫలం శ్రుతమ్

రతి, పుత్రఫలాలు రెంటిలోనూ రతి అప్రధానఫలమూ, పుత్రుడు ప్రధాన ఫలమూను. అందుకే “శోచ్యం మైథున మప్రజమ్” అంటారు.

శాస్త్రజ్ఞానం కలవ్యక్తి మంచి స్వభావాన్ని, ప్రవర్తననూ అలవరచుకోవాలి. ఇవి అలవరచుకోకపోతే ఆ శాస్త్రజ్ఞానం కేవలం భారమే అవుతుంది. “జ్ఞానం భారః. క్రియాం వినా”.

ధనానికి ఫలం దానమూ భోగమునూ. కలిగినంతలో దానంచెయ్యాలి. అనుభవించాలి. ఈ రెండూ లేకపోతే ■ ధనం వశించిపోతుంది.

వేదాధ్యాసానికి ఫలం నిత్యమూ హవిస్సులతో అగ్నిని తృప్తిపరచడం. అనగా స్వధర్మానుష్ఠానం ముఖ్యం. రేపును మాపు, హవ్యములచేత తృప్తిపరచడం అగ్ని గృహస్థుకు అభీష్ట ప్రదాత అవుతాడు. ప్రవరుడే దీనికి తార్కాణం. ***

ఆరంభరహితుః బోందునె

యారయ సంపదలు హినుఁడయ్యును బురుషుం

డారంభ శీలుఁడై యకృ

తారంభుల నోర్పు నెంత యధికుల నయినన్

2-1-123

సంపదలు ప్రయత్నరహితజ్ఞే పొందవు. అప్పు డయినా ప్రయత్నములు అధికులయిన అప్రయత్నపరుల్ని ఓడిస్తాడు.

రాజసూయం చేయాలనుకున్న ధర్మరాజుకు జరాసంధుడు మనస్సులో మెదిలాడు. ఈ రాజసూయం తాను చెయ్యగలనా అనుకున్నాడు. సంశయగ్రస్తుడైన ధర్మరాజుతో సోత్సాహాదయిన భీము డిట్లా అన్నాడు. “మనం తేలికగా జరాసంధుని వధించగలం. హరికరుతా, అర్జునుడి సహాయమూ, నీ అనుగ్రహమూ ఉంటే జరాసంధువధ నాకేమి కష్టంకాదు,” అన్నాడు.

సహజంగా కూడా ప్రయత్నం చెయ్యనిదే ఏ పనీ జరగదు. పనులు నెరవేరాలంటే ప్రయత్నం (ఆరంభము - ఉద్యమము) అవసరం. ఎంత సింహమయినా అది విద్రుహుల చేతులు కమంతతాముగా వచ్చి దానినోట్లో పడవు - లేచివెళ్ళి పరాక్రమించాలి.

ఉద్యమేన హి నిర్ధ్యన్తి కార్యణి న మనోరథైః :

న హి సుప్తస్య సింహస్య ప్రవిశన్తి ముఖే మృగాః :

ఊహితే కోరుకుంటే పనులు సమకూడవు. “సాధనమున పనులు సమకూరు.”

ఉద్యోగినం పురుషసింహ ముపైతి లక్ష్మీః :

దైవేన చేయ మితి కాపురుషా వదన్తి

ప్రయత్న పరు డయిన పురుషసింహుజ్ఞే లక్ష్మి వరిస్తుంది. అలసత్వంతో సోమరితనంతో దేవుడిమీద భారంవేసి కూర్చున్నవాడు కాపురుషుడు. నిర్వాసికత త్వం కాపురుష లక్షణం.

‘సాధనం’ ఉత్సాహవంతుడై ప్రయత్నపరు డయినవాడు కొన్నిదోషాలను విడిచిపెట్టాలి. వాటిని దరిచేరనియకూడదు. నిద్ర-జాడ్యం-భయం-క్రోధం-అలసత్వం-దీర్ఘ సూత్రత - ఈ ఆరు విడిచిపెట్టాలి. ¹

1. షడ్దోషాః పురుషేషేహ హతవ్యా భూతి మిచ్ఛతా

నిద్రా తంద్రా భయంక్రోధ ఆలస్యం దీర్ఘ సూత్రతా

మనలి మొగుణ్ణి ప్రాధియుపచి పొందటానికి నిరాకరించినట్లుగా ప్రయత్న హీనుణ్ణి లక్ష్మి నిరాకరిస్తుంది. ఉన్నది పోతే ప్రతిమానపునికి ప్రయత్నమూ, దీక్ష, సాహసమూ అత్యావశ్యాకాలు.

ఉత్సాహంతో బ్రతుకుడు ప్రయత్నిస్తే దైవం అనుకూలించి కర్మఫలం ప్రాప్తిస్తుంది. ఈ భావాన్ని అరణ్యమృగం ప్రాచీన ధర్మరాజుతో ఈ క్రింది విధంగా అంటుంది.

తిలలందుఁ దైలంబు గొప్పములయందుఁ విరముగా నగ్ని
గలుగఁజెరింగి యుపయోగము గడఁగి తత్స్పృహ
యలయక యుత్సాహవంతుఁడు వడయు నట్లనుత్సాహ
మొలసి నైమసుఁడెవ వడయగరు నోస్రనెయొడు 3-1-284

కడు నిమ్ముగా దున్ని బీజములు నల్ల కట్టకుండున్నఁ
దడయక వ్వలలు గు నీ కాపిగనుఁ దల్పలస్క
సేదఁజేసి బర్జన్యఁడనుగ్రహింపని నాఁజేసి నేయుఁ
గడఁగి చేయుగలవానిఁ జేయునుగాక కట్టకుండు 3-1-285

నువ్వులలో నూనె, కఱ్ఱలలో అగ్ని ఉందిని తెలుసుకొని ఉపాయంతో వాటిని సాధించడం ఉత్సాహవంతుడికే చెల్లుతుంది. దైవం మీద భారం వేసిన సోమరికిది సాధ్యంకాదు.

రైతు చక్కగా పొలాన్నిదున్ని విత్తనాలు చల్లికే వెంటకే వర్షం కురిసి ఫలం సిద్ధిస్తుంది. మధ్యలో ఇంద్రుడు అనుగ్రహించక వర్షం కురవకపోతే కర్షకుడేం చేస్తాడు ? తాను విత్తనాలు చల్లి పొరుకుంటాడనివ్వు.

2. అవ్యవసాయన మలనం దైవవరం గాహనాచ్చ పరిహీనమ్
ప్రమదేవహి వద్దఫలం నేచ్ఛత్మకగాహియం లక్ష్మీ ||

దైవం అనుకూలిస్తుందో లేదో అని ముందే శంకించి పని మొదలుపెట్టకుండా ఊరుకోవడం సోమరిలక్షణం. ముందు పురుషప్రయత్నం ఉంటే దైవం అనుకూలించడం తర్వాత - అందుకే బుద్ధిమంతుడూ, పరాక్రమవంతుడూ అయిన వాడు పరాక్రమించి ప్రయత్నించాలని శ్రీకృష్ణుడు జరాసంధవధకు ప్రేరేపిస్తూ ధర్మరాజుతో అంటాడు.

వెలయ విధిదృష్ట నయమున

వలయుఁ బరాక్రమము సేయ వసుధేశ్వర య

గ్గల మగు బుద్ధియుఁ గడఁకయుఁ

గల పురుషుల కిదియె చూపె కర్తవ్య మిలన్ 2-1-181

శాస్త్రచోదితమైన నీతితో పరాక్రమించాలి. చక్కని తెలివీ, ఉత్సాహము కలవారి కర్తవ్యం ఇదే అని ప్రబోధిస్తాడు.

అందుచేత పురుషకారం ప్రధానం అయితే పని ప్రారంభించే ముందు కాలింకషంగా ధీరమతియుతులతో ఆలోచించాలి. ఆలోచించి చేసినపనికి విఘాతం రాదు.

కల రూప గుణ ద్రవ్యం

బులు విక్రమవంతునందు భూవిదితములై

నిలుచు నవిక్రమునకు నవి

కలిగియు లేనిక్రియ నప్రకాశంబులగున్ 2-1-129

మానవునిలోని రూపంకాని, గుణంకాని, ద్రవ్యసంపద కాని సాహసించి పరాక్రమిస్తేనే బయటపడుతుంది. ప్రకాశిస్తుంది. పరాక్రమ రహితుడికి అవి ఉన్నా లేనట్లే కప్పబడిపోతాయి.

భీముడి మాటలకు ఉపబలకంగా అర్జును డీ మాటలన్నాడు ధర్మరాజుతో. మనలో కల శక్తి యుక్తులు వరులపై పరాక్రమించి నపుడే బయటపడి ప్రకాశిస్తాయి. రాజీస్తాయి. లేక పోతే మనమూ లేనివారితో సమానులమే అవుతాము. అందుచే జరాసంధవధ తప్పక కావించాలి. రాజనూయం చెయ్యాలి అంటాడు.

తెలుగుదేశంలో ఎంతోమంది విద్యవృత్తులు పుట్టారు. వాళ్లందరిలోనూ ప్రాచీనకాలంలో శ్రీనాథుడికి ఈ మధ్యకాలంలో తిరుపతి వేంకటకవులకు వచ్చిన ప్రశస్తి మరెవరికీ రాలేదు. కారణం ? వారు వారి పాండిత్యంతో పరాక్రమించడమే. శ్రీనాథుడు పరాక్రమించి కవకాభిషేకాన్ని పొందాడు. జగద్గురువు డయ్యాడు. తిరుపతి వేంకటకవులు పరాక్రమించి తెలుగుదేశం నలుమూలలలో అష్టావధాన శతావధానాలతో తమ ఆకుకవికా పౌరభాలను గుఱానింపజేశారు.” చెళ్లపిళ్ల వేంకట గురువంచు చెప్పికొనగా వదిగొప్ప తెలుంగునాడునన” అని కీర్తింపబడే స్థితికి ఎదిగి పోయారు. ఉన్నపాండిత్యానికి, కవిత్వానికి వారిపరాక్రమం వ్యాప్తిని దీప్తిని ఇచ్చింది. వారిని మించిన పండితులూ, కవులూ దేశంలో వుండి వుండవచ్చు. కాని వారు పరాక్రమించలేదు. వారికి దీప్తి రాలేదు.

అట్లాగే ఇక్కడకూడా అర్జునుని దివ్యాత్మ సంపత్తికి రాజసూయప్రయత్నం దీప్తిని సాఫల్యాన్ని ఇచ్చింది.

అల్పుడయ్యు మనుజుఁ డతి పరాక్రమమున

పేర్ని దరతరంబ పెరుగుచున్న

వాఁడు మ్రాని మొదలి వల్మీకమ మ్రానిఁ

జెలుచునట్లు గడఁగి చెలుచుఁ బగలు

2-2-144

చెట్టుమొదట్లో పుట్టిన పుట్టి పెరిగి పెరిగి చెట్టునే కబళిస్తుంది. అట్లాగే అల్పుడయినా పరాక్రమంతో క్రమక్రమంగా పెరుగుతూ ఉంటే శత్రువును జయిస్తాడు.

రాజసూయంలో ధర్మరాజు వైభవాన్ని చూచి దుర్యోధనుడు సహింసలేక పోయాడు. పైగా మయనభలో ఆనమానంపొందాడు. ఇంటికి వచ్చాడు. మాతృర్యంతో శుమిలిపోతున్నాడు. పేవిధంగా ధర్మరాజు ఐశ్వర్యం అవహరించాలా ! అనుకుంటాడు. శత్రువృద్ధిని ఉపేక్షించరాదు. ఉపేక్షిస్తే అది మహావ్యాధిలాగా అసాధ్యమవుతుంది. అయితే ఈ ఉదాహరణం చెప్పతాడు.

దుర్యోధనుని దృష్టిలో ఇప్పుడు ధర్మరాజు అయ్యాడు. మాక్రమంతో పెరుగుతున్నాడు. అవణ్ణి ఉపేక్షించరాదు. దుర్యోధనుడు కాఖోపకాఖిల వృక్షం లాంటివాడు. ధర్మరాజు పుట్టలాంటివాడు. పుట్టపెరిగి చెట్టును కవించి వేసినట్లు ధర్మరాజు పెరిగి పెరిగి తననే పెరిగించి నిస్తాడని దుర్యోధనుని భయం. అందుచేత శత్రువును పెరగనీయరాదు. చిన్నరసంగనే పెరికిచేయాలి. పొడిచినేయాలి పుట్టను పొడిచి నట్లు పెరిగి పెద్దవాడయితే కష్టమవుతుంది జయింపడం. ఒక్కొక్కప్పుడు సాధ్యంకాకపోవచ్చు చూడ. అందుచేత శత్రువును ఎన్నడూ ఉపేక్షించకూడదు.

ప్రియము పలికెడు వారిన పెద్దమెత్తు

రిప్రియంబును బధ్యంబు నైన పలుకు

వినగ నొల్లరు గావున వేడ్క దాని

బలుక రెవ్వరు నుత్తమ ప్రతిభు లయ్యు

2-2-191

మొదల నప్రియ మయ్యును దుది గరంబు

పథ్యమగు పల్కు ప్రియులందు బలిమినైన

బలుక వలయు మోమోడక యెలసీ యట్టి

వాడు దగు సహాయుండు ఖావలకునకు

2-2-192

ప్రియంగా మాట్లాడే వారినే రాజు మెచ్చుకుంటాడు. ఎవరైనా పథ్యమైన మాట మాట్లాడినా అది తమకు అప్రియమయితే దాన్ని వినిపించుకోరు. అందుచే ఎంత ప్రతిభావంతు లయినా పథ్యమై అప్రియమైన మాటలు మాట్లాడరు.

కాని సరిగా అలోచిస్తే మొదట అప్రియంగా ఉన్నా వివరకి మేలు చేకూర్చే పలుకులే హితులకు చెప్పాలి బలవంతంగా నయినా. ఆ విషయంలో మొగ మాట పడరాదు, అటువంటివాడే రాజుకు నిజ మయిన సహాయుడు.

ద్యూతం మాద్వింశమని విదురుడు ధృతరాష్ట్రానికి చెప్పాడు. విని ఊరుకున్నాడు ధృతరాష్ట్రాడు పుత్ర వ్యాసాహారో. అప్పుడు స్వయంగా దుర్యోధనుడికే చెప్పాడు విదురుడు. నిన్న ప్రజలు 'స' అహారని నిందించాడు. దుర్యోధనుడికి కోపంవచ్చింది. మాకు నీవు బుద్ధులు చెప్పవక్కరలేదు. గోదూముకు కూర్చో అన్నాడు దుర్యోధనుడు అప్పుడు విదురుడు. దుష్టసులు దుష్టసులు మాటలే వింటారు. అంటూపై మాటలు చెప్పాడు.

ఇదే భావం రామాయణంలో

సృష్టిభావః పురుషో రాజః । సతతం ప్రియవాసిః

అప్రియస్యచ వధ్యస్య వక్త్రా శ్రోతాచ దుర్లభః అరణ్య - 37-2

రాజు దగ్గట ప్రియంగా మాట్లాడేవాళ్ళు వాలా మంది సులభంగా. దొరుకుతారు (అవివేకులయిన రాజులు వాళ్ల మాటలే వింటారు కూడ) కాని అప్రియ మయినా మేలు కూర్చే మాటలు మాట్లాడే వక్తవారకడు. ఒకనేర ఆటవంటి వాడు దొరికినా వానికి శ్రోత దొరకడు. అనగా రాజులు వాని మాటలు విననొల్లరు అయినా సరే బలవంతంగా నయినా సరే చెప్పాలంటాడు విదరడు. అప్పుడే అతడు హృదయపూర్వకంగా రాజుయొక్క మేలు కోరేవాడవుతాడు.

ఇదే భావాన్ని విదురుడు మరోచోట కూడ దుర్యోధనుణ్ణి ధృతరాష్ట్రాడిని దృష్టిలో పెట్టుకొని అంటాడు ధర్మరాజుతో.

కార్యగత్కులః లెఱంగు కలరూపు నెప్పిన

నధిక్ కుఱులై దాని నాదరింతు

రల్ప కార్య బుద్ధులగు వారలకు నది

విరస కారణంబు విషమ పోలె

3-1-50

పన్నయరుచిరార్థసూక్తి చెప్పే ఉదాత్తమిద్ది కలవాళ్ళు అదరిస్తారు. అల్పబుద్ధులకు అధిభిరసం కలిగిస్తుంది విషంలాగా.

అరణ్యంలో ఉన్న పాండవులను రప్పించి వాళ్ల రాజ్యం వాళ్లకిచ్చి కీర్తిని, ధర్మాన్ని నిలబెట్టుమని ధృతరాష్ట్రానికి అన్నాడు విదురుడు. అది ధృతరాష్ట్రానికి కష్టం కలిగించింది. నువ్వు నా కొడుకుల ఉన్నతిని చూచి ఓర్వలేవు. పాండవుల దగ్గరికి పో అన్నాడు. వెంటనే విదురుడు పాండవుల దగ్గరకు కామ్యకవనానికి వచ్చాడు. తన రాకకు కారణం చెప్పతూ ధర్మరాజుతో విదురుడీ మాట లంటాడు.

అల్ప బుద్ధులయిన కౌరవులకు విదురుని మాటలు విరస హేతువు లయ్యాయి. మంచి మాట విషం అయింది. అందుచేత వాక్కులుకూడ పాత్ర తెలిగి వాదాలన్నమాట.

సఖకు వచ్చి ధర్మ సందేహ మడిగిన

నెఱిగి చెప్ప కుండిరేని సఖ్యు

లనృత దోషఫలము నం దర్థమొందుదు

రనిరి ధర్మవేదులయిన మునులు

2-2-288

ధర్మ వెఱిగి దానిఁ దానొందుగా లాభ

లోభ పక్షపాత లోల బుద్ధి

సఖల నెవ్వడేని సఖ్యుడై పలుకు వాఁ

డనృత దోష ఫలము ననుభవించు

2-2-288

సఖలోకి వచ్చి ఎవరైనా ధర్మ సందేహం అడిగితే సఖ్యులు తెలిసికూడ చెప్పక పోతే (మౌనం వహిస్తే) ఆ సఖ్యులు అసత్యఫలంలో నగంపాలు పొందుతారని ధర్మజ్ఞు లయిన మునులు నెలవిచ్చారు.

స్వార్థ బుద్ధితో కాని, లోభబుద్ధితోకాని, పక్షపాత బుద్ధితోకాని ధర్మం తెలిసికూడ మరేవిధంగా వ్యతిరేకంగా చెప్పే సఖ్యుడు అసత్య ఫలాన్ని పూర్తిగా పొందుతాడు.

సభలో ద్రౌపది అడిగిన ప్రశ్నకు సభ్యు లెవరూ సమాధాన మీయలేదు. ఒక్క వికర్ణుడు మాత్రం ఆధర్మమని ఎలుగెత్తి చాటాడు. దుశ్శాసనుడు చేస్తున్న ఆకార్యానికి కోపించి భీముడు ఆమానుష మయిన ప్రతిజ్ఞ చేశాడు. ఆ తరువాత విదురుడు ద్రౌపది ధర్మసందేహాన్ని ముచ్చటిస్తూ ఈ మాటలు అంటాడు. సజ్జనులు భావించే ప్రదేశమే సభ. పండితు లున్నదే సభ. ■ పండితసభ ధర్మసందేహాన్ని తీర్చవలసి ఉంటుంది. ■ జ్ఞానవృద్ధు లయిన పండితుల బాధ్యత, ధర్మమూను, ■ లోక నియతి కూడ. ■ విధంగా చేయడం వల్ల వారి జ్ఞానానికి ప్రకాశంకూడ లభిస్తుంది. సందేహం తీరడమే కాకుండా దాన్ని కొదవి ఎవరయినా మౌనంవహిస్తే అది క్షమార్హంకాదు. అదికూడ అధర్మం కోవలోకే వస్తుంది. ఇక స్వార్థబుద్ధితోనూ లాభంతోనూ, పక్షపాత బుద్ధితోనూ కాలాలనే వ్యతిరేకంగా చెప్పేవాళ్ళు ఉండవచ్చు కొంతమంది. దావివల్ల అసత్యదోషం సంపూర్ణంగా లభిస్తుంది. ధర్మ నిర్ణయం కామక్రోధ రహితంగా చేయాలి. రాగ ద్వేషపూరితమైన నిర్ణయం పనికిరాదు. అంతే కాదు సమర్థులయిన వారు ఆధర్మాన్ని ఆపాలికూడ.

మనమున నేరమి దలపమి

యును సక్షమ చిత్తుడ గుటయును, గుణములు గై

కొని దోషంబులు విడచుట

యును నుత్తముడైన పురుషు నుత్తమగుణముల్ 2-2-200

మనస్సులో భేదభావం (పీడు ■ వాడు, పీడు పరాయివాడు అనేభావం) రేఖాణా ఉండటం, ఓర్పుకలిగి ఉండటం గుణాలు గ్రహించి దోషాలు విడచి పెట్టడం, ఈ మూడూ ఉత్తమమని ఉత్తమగుణాలు.

ద్యూతంలో ధర్మరాజు అన్నీ ఓడిపోయాడు. ద్రౌపది పరాభవించబడింది. తర్వాత ధృతరాష్ట్రుడు ద్రౌపదికి రెండు వరా లిచ్చాడు. ఆమె ధర్మజ్ఞతకు సంతసించి యుద్ధిష్ఠిని రావించి మళ్ళీ సర్వస్వం పడలతోనూ మామూలుగా ఇంద్రప్రస్థపురం

వెళ్ళి సుఖంగా రాజ్యపాలనం చెయ్యడంటూ ధర్మరాజుతో ధృతరాష్ట్రుడు
ధర్మజా ! వృధపేన వల్ల నీకు సులభమాలా తెలిసాయి. అజ్ఞానంతో నా కొడుకు
నీకు కీడుచేశాడు. దీన్ని మరచిపో. సర్వధర్మాలూ తెలిసిన నీకు నేను పేరే చెప్పాలా?
అని పై పద్యం చెప్పాడు.

ఇందులో ఉత్తముని ఉత్తమ లక్షణాలు చెపుతున్నాడు. ధృతరాష్ట్రుడు
చెప్పడంలో స్వార్థం ఇమిడి ఉన్నా ఇది సార్వకాలిక మయిన సత్యమే. ఉత్తము
దనిపించుకొనేందుకు మూడు లక్షణాలు కావాలి.

1. మనమున వేరమి దలపమి :-

మనసులో భేదభావం లేక పోవడం. అంటే. స్వపరభేదంలేక పోవడం.
(నీ-నా అనేభేదం) (నా పిల్లని వేరుగా భావించవద్దని ధృతరాష్ట్రుని సూచన)
ఉత్తములయిన వారికి సర్వమానవ సౌభ్రాత్రం ఉంటుంది. ఉదార చరితులయిన వారికి
వసుధ అంతా ఒకే కుటుంబం. (ఉదార చరితానాంకు వసుధైవ కుటుంబకమ్)
వారికి జాతి, మత భేదాలు కాని, స్వసర భేదాలుకాని ఉండవు. వారి ఉత్తమత్వానికి
అది నిదర్శనం. శత్రువుకు కూడా అపకారం తలపెట్టరట వారు. అసలు ధర్మ
రాజుకు శత్రువులే లేరట. అతనికి అజాత శత్రు డని గార్హకమైన పేరు. మరి దుర్యో
ధనుడు శత్రువు కాదా అంటే శత్రుత్వం దుర్యోధనునికి కాని ధర్మరాజుకు లేదు.
అతనికి భేదభావం లేదు.

2. సత్తమ చిత్తు డగుట :

ఓర్పుకలవా డవడం రెండోలక్షణం (ఇక్కడ ధర్మరాజును సహనం
వహించమనడం. నా కొడుకు అపకారానికి ప్రతీకారం తలంచకు అని హితబోధ)
క్షమ అనేది కవచంతో సమానం. పరాక్రమవంతులకు అది ఒక అలంకారం. సమర్థు
డయినా నైరణ వహించాలి. అందుకే “చెల్లియుండియు నైరణ సేయు నతడు
పుణ్యపురుషు”డని విదురు డంటాడు. ఇదే గావాన్ని ప్రహ్లాద బలింధ్ర సంవాదం విన్న
ధర్మరాజు ద్రోషదీతో అంటాడు.

క్షమ గల వానికి బృథీ

సమునకు నిత్యంబు విజయ సంసిద్ధి యగున్

క్షమి యైన వాని భుజవి

క్రమము కడున్ వెలయు సర్వకార్య తమమై 3-1-228

అంటాడు.

క్షమాపంతుడు భూదేవితో నమానుడు. అతనికి నిత్యమూ విజయ పరం పతలా కలుతాయి. క్షమగలవాని భుజపరాక్రమం సకల కార్యాలు నిర్వహించ గలుగుతుంది.

ఇక్కడ ఒకటి గమనించాలి. క్షమ - పరాక్రమం ఈ రెండూ పరస్పర విరుద్ధ స్వభావాలు - ఈ రెండింటినీ ఇముడ్చుకొని ఏది ఎప్పుడు ప్రయోగించాలో తెలిసి ప్రయోగించాలి. ఎల్లప్పుడూ క్షమా పనికి రాదు. ఎల్లప్పుడూ పరాక్రమమూ పనిచేయదు. అందుకే ప్రహ్లాద బలీంద్ర సంవాదంలో ప్రహ్లాదుడు ఇట్లా అంటాడు.

క్షమయ తాల్చి యుండఁ జన చెల్లప్రార్థుఁ దే

జంబ తాల్చి యుండఁ జనదు పతికి

సంతత క్షముండు సంతత తేజుండు

నగుట దోష మందు రసఘమతులు

3-1-217

3. గుణములు గైకొని దోషంబులు విడచుట :-

(ఇక్కడ దుర్యోధనుడు చేసిన దోషాన్ని విడిచిపెట్టుమని ధర్మరాజుకు సూచన) ఇది శుభాత్ముల గుణం. ఎదుటి వానిలోని నష్టశాలను మాత్రమే గ్రహించి స్తుతించడం.

మనసి వచసి కాయే పుణ్యపీయూష పూర్ణాః

త్రిభువన ముపకార శ్రేణిభిః ప్రీణాయంతః

పరగుణ పరమాణూన్ పర్వతీకృత్య నిత్యమ్

నిజహృది వికసంతః సంతి సంతః కియంతః

భర్తృహరి వీరితకము.

మహాత్ములు మనసులో మాటల్లో, చేతల్లో, పుణ్యమనే అమృతంతో నిండి ఉంటారు. మూడు కోకలనూ, ఉపకారాలతో తృప్తిపరుస్తూ ఉంటారు. ఇతరుల గుణ లేకాలనుకూడా కొండంత చేసి మెచ్చుకుంటారు.

శక్రపు నుండి అయినా సద్గుణాన్ని గ్రహించ మన్నాడు. ఆ గుణానికి అతన్ని స్తుతించాలి కూడ. ఆ మెచ్చుకోలువల్ల అతని సద్గుణం విస్తరిస్తుంది. ప్రజలకు కుభప్రద మవుతుంది. అందుచేత సద్గుణాన్ని శ్లాఘించడం చాలా అవసరం.

దోషాలను ఉగ్గడించరాదు. అంతేకాదు. విడిచి పెట్టాలి కూడ. హంస పాలు త్రాగి నీరు వదలి వేస్తుందట. దీన్ని క్షీరసీర న్యాయం అంటారు. అట్లాగే గుణాలను గ్రహించి దోషాలను విడిచి పెట్టడం సజ్జన లక్షణం. ***

శోక భయ స్థానంబు ల

నేకంబులు గలిగినను విహీన వివేకుం

డా కులతః బొందునట్లు వి

వేకము గలవాఁడు బుద్ధివికలుం డగునే

3-1-20

శోకానికి, భయానికి అన్నదమయిన సంఘటనలు ఎన్నికలిగినా వివేకం లేనివాడు అకులత పొందినట్లుగా పండితుడు విచారం పొందడు. వ్యాకుల పడడు.

అరణ్యాలకు వెళ్లిన పాండవులతో విప్రులంతా వెళ్ళారు దుర్యోధనుడి దగ్గర ఉండలేమంటూ-వాళ్ళను ధర్మజుడు ఎంత వారించినా వాళ్ళు వినలేదు. అప్పుడు ధర్మరాజు ఇట్లా అనుకుంటాడు. ఇదివరకు వీరంతా మృష్టాన్నం తిని బ్రతుకుతూ ఉన్నవాళ్ళు, ఇప్పుడు కందమూల పలాలు తింటూ ఉంటే ఎట్లా చూడగలను ? అనుకొని శోకంతో మూర్ఛపోయాడు ధర్మరాజు-అతణ్ణి ఓదార్చి శౌనకుడనే బ్రహ్మర్షి విషయాలు అన్నీ చెప్తాడు.

ఆధ్యాత్మిక ధర్మప్రబోధం భారతం అంతటా కనిపిస్తూ ఉన్నా అరణ్య పర్వం, శాంతి పర్వం- అనుశాసన పర్వం ప్రధానమయినవి-అందులో అరణ్యపర్వం మొదట్లో ఈ ప్రబోధం కనిపిస్తుంది. పన్నెండు సంవత్సరాలు అరణ్యవాసం చేయవలసిన పాండవులకు మానసికంగా ధైర్యం అవసరం. అందుకు కావలసినంత మోతాదులో ఈ ప్రబోధం చేస్తాడు.

మూలంలో చాలా ప్రసిద్ధ మయిన శ్లోకం ఇది. విష్ణుశర్మ ఇటువంటి శ్లోకా లెన్నిటినో సొంతం చేసుకున్నాడు.

శోకస్థాన సమాప్తాణి భయస్థాన శతాని చ
దివసే దివసే మూఢ మావిశన్తి న పండితమ్

శోకకారణం కానీ, భయ కారణం కానీ కలిగితే అవివేకి వికలు డయి క్రుంగిపోతాడు. కాని పండితుడు దాన్ని మనసులో పట్టించుకోడు. వికలుడు కాడు. అందుకే అతడు వివేకి. విపత్కాలంలో భయపడడం, విస్మయపడడం ఇవి కాపురుష లక్షణాలు. దుఃఖంలో క్రుంగి పోకుండా, సుఖాలమీద కోరిక లేకుండా, (పొంగిపోకుండా) దేవిపల్లా భయపడకుండా, దేవిమీదా కోపం కానీ, అసురాగం కానీ లేకుండా ఉన్నవాడే స్థితప్రజ్ఞుడని భగవద్గీత బోధిస్తుంది.

దుఃఖే వ్యనుద్విగ్నమనాః సుఖేషు విగతస్పృహః

వీతరాగ భయక్రోధః స్థితధీర్ముని రుచ్యతే

ఇక్కడ ధర్మరాజుకు శోకకారణం ఏర్పడింది. దానికి వివేకి అయిన ధర్మరాజు అంతగా పరితపించరాదని శౌనకుడు సూచిస్తున్నాడు.

“ విపది ధైర్య మథాభ్యుదయే క్షమా ” అంటాడు భర్తృహరి - ఆపద లలో ధైర్యం ఉండాలి- ధైర్యానికి భర్తృహరి అగ్నిహోత్రుణ్ణి ఉదాహరిస్తాడు. అగ్నిని ఎంత తలక్రిందులు చేసినా దాని జ్వాలా పైకే పోతుంటుంది - మానవుడు ఆపదలో అట్లాఉండాలి. కష్టాల్లో హృదయం రాయిలాగా ఉండుకోవాలి. ***

శారీర మానస మహః

దారుణ దుఃఖములఁ జేసి తఱిగి శరీరుల్

క్రూర తర బాధఁ బొందుదు

రా రెంటిని జెఱుతు రామన్ లమలిన బుద్ధిన్ 18-12-21

దుఃఖాలు రెండు విధాలు శారీరకం-మానసికం- ఈ రెండు విధాలి-దుఃఖం తోనూ మానవులు కృశించిపోతూ ఎంతో బాధ పడుతూ ఉంటారు. పండితులయితే వారు నిర్మల బుద్ధితో ఈ రెంటినీ శమింప జేసుకుంటారు.

శారీరక మయిన దుఃఖాలు నాలుగు విధాల వీర్పడతాయి. వ్యాధివల్లనూ, శ్రమవల్లనూ, ¹ ఇష్టం కానిదాన్ని స్పృశించడం వల్లనూ, ఇష్ట మయిన దాన్ని విడవడంవల్లనూ వీర్పడతాయి. వెనువెంటనే చేసే ఉపచారాలవల్ల ఇవి ఉపశమిస్తాయి. (అకు క్రియాది ప్రతియోగంబుల)

మానసిక దుఃఖం శారీరకదుఃఖం కంటే చాలా తీవ్ర మయింది. ఇది మనోవ్యాధి. మనోవ్యాధికి మందు లేదంటారు. పైకి ఏ మందూ లేదు. విజమే-కాని వ్యాసులవారు మనస్సుకే మందు వేస్తున్నారు.

మానసిక దుఃఖానికి మూలం స్నేహం. అనగా attachment ఆశక్తి-మేళకారం. ఈ స్నేహం వల్లనే దుఃఖమూ-భయమూ-శోకమూ - హర్షమూ-ఆయాసమూ - ఒకటేమిటి ? అన్నీ పుట్టుకొస్తాయి. స్నేహం అనేది (ప్రేమకారం) ఒక సముద్రం లాంటిది. సముద్రంలో క్షణక్షణమూ ఎన్నో కెరటాలు లేచి పడుతూ ఉంటాయి. అట్లాగే స్నేహం వల్ల ఎన్నోభావాలు ఉద్భవిస్తూ ఉంటాయి. వాటివల్ల తుదిగా దుఃఖమే సంభవిస్తుంది.

స్నేహోర్ధవ మగున్మండయి

దేహి మహాదుఃఖముల నధృతీః బొందును దుః

ఖాహాతుఃఋ శోక తాప వి

మోహి యగున్ స్నేహమూలములు రాగాదుల్ 9-1-1931.

శోకమో, ద్వేషమో, శోకమో- మోహమో అన్నీ స్నేహం వల్లనే కలుగుతాయి. ఈ మానసిక దుఃఖం వల్ల శరీరం కూడ ఉడికి పోతుంది. కాలిన ఇసుప గుండును నీటి కుండలోవేస్తే నీళ్ళు కుతకుత ఉడుకుతాయి. అట్లాగే మానసిక దుఃఖంవల్ల శరీరం ఉడికిపోతుంది. ఈ దుఃఖానికి కారణం స్నేహం. కనుక ముందుగా స్నేహం స్నేహాన్ని విడిచి పెట్టాలి. (ధర్షణ - దారేషణ - పుత్రేషణ ఈ మూడూ ఈషణ శ్రయం అంటారు) ఈ త్యాగానికి జ్ఞానం అవసరం. జ్ఞాని అయినవాడు స్నేహాన్ని

¹ ఇష్టంకానిదాన్ని స్పృశించడం అంటే అగ్ని మోః వాటిని ముట్టుకోవడం ప్రమాద వశాత్తు శరీరాపయనాలు పోవడం - తద్వారా దుఃఖం కలగడం - దీన్ని ఇష్టమయిన దాన్ని వర్జించడంగా స్వేచ్ఛానవచ్ఛు.

త్యజిస్తాడు. ప్రపంచంలో ప్రవర్తిస్తున్నా తామరాకు మీది నీటిబొట్టులా ఏమీ అంటదు అతడికి. వాడె స్థితప్రజ్ఞుడని భగవద్గీత.

యస్సర్వత్రానిభిన్నేహ స్తత్ర త్రాప్య శుభాశుభమ్

నాభినందతి న ద్వేష్టి తస్య ప్రజ్ఞా ప్రతిష్ఠితా

అంతటా మమతారహితుడై ఉంటూ శుభానికి సంతోషమూ-అశుభానికి దుఃఖమూ లేని వాని ప్రతిజ్ఞ స్థిరమైనది. అతడె స్థితప్రజ్ఞుడు.

అరణ్యవర్షంలో ధర్మరాజుకు క్లుప్తంగానూ-శీష్ట వర్షంలో అర్థమడికి నిరంకంగానూ - వారి వారి అధికారి తారతమ్యాలను బట్టి బోధింపబడింది.

అది సర్వదోషముల కా

స్పద మని దురిత క్రియాను బంధబునకున్

మొగట నిరంతర దుఃఖ

ప్రదవని మది, డల్కచి తృష్ణ, జాతురు సుమతుల్ 3-1-25

తృష్ణ (కోరిక-ఆశ) సకల దోషాలకూ నిలయం. పాపకార్యాలకు ప్రారంభం- పైగా నిరంతరమూ దుఃఖాన్ని కలిగిస్తుంది. అందుచేత ఐద్దిమంతులు తృష్ణను విడిచి పెడతారు.

మమతను బట్టి కోరిక ఏర్పడుతుంది. అదే తృష్ణగా వృద్ధిచెందుతుంది. ఈ తృష్ణకు ఆశీ, అంతమూ ఉండవు. అగ్నిసదృశ మయింది ఈ తృష్ణ - ఇదే మును చివరికి దహించి వేస్తుంది. " ఆశా పాశము తా కడు న్నిడుపు " అన్నాడు బోతన్నగారు. తృష్ణతో యాచన మనిషికి చిన్నతనాన్ని కలిగిస్తుంది. బలవక్రవర్తి అడగటానికి వెళ్ళే విష్ణుమూర్తికి కూడ వామనత్వం సంక్రమించింది.

లోకమంతా ఆశకు దాస్యంచేస్తోంది. ఆశకు దాసు డయితే వాడు అందరికీ దాసుడే. ఆశను విడిచిపెడితే పాడికి లోకం అంతా దాస్యం చేస్తుంది. ఆశతో వీడి నైరాశ్యం అవలంబించిన వాడు సర్వ ధర్మాలు అనుష్ఠించినట్లే. లోకభ్రలో తృష్ణ

ఒక్కటే నశిస్తే ధనికదారిద్ర్య భేదమే లేదు. తృష్టాక్షయం వల్ల అనిర్వాచ్య మయిన సుఖం కలుగుతుంది. ఈ లోకంలో పొందే కామసుఖంగానీ, పరలోకంలో పొందే దివ్యసుఖంగానీ తృష్టాక్షయం వల్ల కలిగే సుఖంలో పదహారో వంతుకూడా కావు.

యత్ర కామసుఖం లోకే యచ్చ దివ్యం మహత్సుఖమ్

తృష్టాక్షయ సుఖస్యైతే స్వార్థతః షోడశీం కలామ్

తృష్ట పోతే మానవుని మనస్సు నిత్యమూ సంతోషంతో నిండిపోతుంది. అప్పు డతడికి సర్వసంపదలూ చేకూరినట్లే అన్ని సంపదలూ సంపాదించేందుకు ఎన్నో యాతనలు పడటం కంటే ఒక్క సంతుష్టిని అలవరచుకుంటే మేలు. దానితో సర్వసంపదలూ చేకూరుతాయి. భూమి అంతా ముక్కతో నిండి ఉంటే ఆ ముక్కన్నీ తీసుకుంటూ నడవటం కంటే తన కాలికి చెప్పలు వేసుకోవటం మేలు. అప్పుతడనికి భూమి అంతా చర్మావృతమైనట్లు మెత్తగా ఉన్నట్లు అనిపిస్తుంది.

సర్వాః సంపత్తయ స్తస్య సంతుష్టం యస్య మానసమ్

ఉపాసద్గూఢ పాదస్య నను చర్మావృతేవ భూః ***

జలములందు మత్స్యంబులు చదలఁ బడు

లామిషం బెట్లు భుజియించు నట్లు దివిరి

యెల్ల వారును జేరి యనేక విధుల

ననునెనంబును భక్షింతు రర్థవంతు

3-1-27

అర్థమ యనర్థమూలం

బర్థమ మాయావిమోహ నావహము నరుం

ఉర్ధ్వజ్ఞ ఓఃఖమున న

పార్థీకృత స్మృడగుట పరమార్థమిలన్

3-1-28

నీటిలో చేపలా, అకాశంలో పక్షిలా మాంసాన్ని భక్షించినట్లుగా ధన వంతుణ్ణి అందరూ అనేక విధాల భక్షిస్తారు.

ధనమే అన్ని ఆనర్థాలకు హేతువు. ధనమే మాయనూ, మోహాన్ని సృష్టిస్తుంది. మానవుడు ధన సంసాదనకోసం దుఃఖిస్తూ జన్మను అపార్థం చేసుకుంటున్నాడు.

“ ధనమూలం మిదం జగత్ ” అనే భావంతో ధనాన్ని ప్రజలంతా ఆఖిలపిస్తారు. బెల్లం ఉన్నచోటికే చీమలు చేరుతాయి. అట్లాగే ధనవంతుడి దగ్గరకు ప్రజలు చేరుతారు. ఆ ధనాన్ని ఏ విధంగా గ్రహించాలా అని శతవిధాల ప్రయత్నిస్తారు. అయితే బెల్లం చీమలకు ఆహారం. మానవులకు ధనం ఆహారం కాదు కదా అనవచ్చు. మానవులకు ధనం ఉంచేనే చాలు పుష్టినిస్తుంది. ఉన్నది పుష్టి మానవులకు - పశువులకు తిన్నది పుష్టి. అందుచేత మానవులకు ధనంకూడా ఆహారంతో సమానమే.

ధనవంతుణ్ణి అందరూ ఆశ్రయిస్తారు. ఈ ఆశ్రయం ధనాశ్రయేనే. అకాశంలో వజ్రాలు మాంసాన్ని ఎగరేసుకు పోయినట్లు- దొరికితే చాలు- మానవులు ధనాన్ని అట్లా ఎగరేసుకుపోతారు. నీటిలో చేపలు కన్నడకుండా మాంసాన్ని తినేస్తాయి. అట్లాగే కొంతమంది ఏమాత్రమూ ఆనకుండా ధనం హరిస్తారు.

అందుకే అర్థం అనర్థహేతువు - ధనవంతుడికి నిద్రకూడా సరిగావట్టదు. ధనం రక్షించుకోవాలనే తపనతో - డబ్బుతో మదమూ, మోహమూ కలుగుతాయి. దానితో కలవాడు జన్మను సార్థకం చేసుకోలేడు. అందుకే అసలు ధనమే దుఃఖభాజనం అంటాడు.

అర్థానా మార్జనే దుఃఖ మార్జితానాంతు రక్షణే

ఆయే దుఃఖం వ్యయే దుఃఖం ధిగర్థం దుఃఖభాజనమ్

ధనాన్ని సంపాదించేందుకు ఎన్నో యాతనలు వదలి. ఆ యాతన లిన్ని పడి డబ్బు సంపాదిస్తే దాన్ని రక్షించుకోవడం మరో కష్టం. అది ఖర్చయి పోతూ ఉంటే ఎంతో దుఃఖమూ బాధా కలుగుతాయి. సంపాదనలో దుఃఖం-రక్షణలో దుఃఖం - ఖర్చులో దుఃఖం. అసలీ ధనమే మొత్తానికి దుఃఖప్రదం- అయినా యీ ధనం చుట్టూ లోకం గిరగిరా తిరుగుతోంది. దాని ఆకర్షణశక్తి అటువంటిది. దాని ప్రభావంలోంచి తప్పించుకోవడం సులభ సాధ్యంకాదు.

అసలు వరజన్మ ఎత్తినందుకు ముందు మానవుడు సంకోషించాలి, ఏ పశువుగానో పుట్టకుండా. ఈ జన్మ సార్థకం చేసుకోవాలంటే కురీయ పురుషార్థం, అర్థం ముక్తికోసం ప్రయత్నించాలి. కాని మానవుడు తన జీవితం అంతా ధన సంపాదన కోసమే వ్యర్థం చేస్తున్నాడు. జీవితాన్ని అసార్థం చేస్తున్నాడు.

అయితే ఇక్కడ ధనసంపాదనం ధర్మవిర్వహణకోసం అనవచ్చు. విజయే
కాని అప్పుడు అతిగా సంపదం చేయకూడదు. దీనికి మరో సమాధానం కూడా ఉంది.
ప్రజల్ని తృప్తిపరచడంకోసమే లేక ధర్మ విర్వహణ కోసమే, ధనాన్ని సంపాది
స్తాననుకోవడం, సమాధాన పడటం సమంజసంకాదు. కాళ్ళు కావాలని బురద
జేసుకుని తర్వాత కడుక్కొనే కంటే అసలు బురద చేసుకోక పోవడం మేలు.

ధర్మార్థం యస్య విత్తేహి వసంతస్య నిరీహతా

ప్రతాళనాన్తి పంకస్య శ్రేయో న స్పర్శనం నృణామ్

అరణ్య పర్వ - 2-49

ధర్మంకోసం డబ్బు సంపాదించడం కంటే కోరిక లేకుండా నిరీహతతో
ఉండుకోవడం మేలు. నిరీహత అలవరచుకుంటే అతనికి ఏమీ అంటవు. కర్మఫలాలు
కూడా అంటవు. తామరాకుమీద నీటి బొట్టులా ఉంటాడు. ప్రపంచంలో ఉన్నా
తవకేమీ పట్టదు. అట్లాగే కర్మఫలాలున్నూ. తద్వారా మోక్షం కలుగుతుంది కర్మ
సంక్షయం అయి.

అందుచేత నిరీహత్వం - మమతా రాహిత్యం ముక్తికి సోపానాలు. ❀

హరి విషయాఖిలావము

గాలణముగ నెంత యెటుక గలవారును దు

ర్వార వికారముఁ బొందెడు

వారు, నిజేంద్రియము లవి యవశ్యము లగుటన్ 8-1-32

విషయ ముఖాలమీది అఖిలావలలి ఎంత జ్ఞానం లయినా అప్పుకోలేని
వికారాన్ని బోగుడుతారు. అవి మనస్సును హరిస్తాయి. వారికి ఇంద్రియాలు
సహజంలో ఉండవు. విచ్ఛల విధిగా తిరుగుతాయి.

మానవుని ఇంద్రియాలు చాలా బలవంతము లయినవి. మానవుని వశంలో
ఉండవు. ఇంద్రియాలు వాటి యిష్టం వచ్చినట్లు మానవుణ్ణి నడిపిస్తాయి. అసమర్థు
డయిన రౌతు దుష్టమయిన గుడ్డాన్ని అదుపులో పెట్టలేడు. అట్లాగే మానవుడు
ఇంద్రియాలును వశంలో ఉంచుకోలేడు. ఎంత జ్ఞానం ఉన్నవారయినా ఒక్కొక్క
ప్పుడు ఇంద్రియాల వలలో విక్కుకుంటాడు. అందుకే "బలవాన్విద్యుదయః గ్రాహే

విద్యాంస మపి కర్షతి " అన్నాడు మనువు. విషయ సుఖాల్లో దృష్టినిలిపే వానికి లోభం ఏర్పడుతుంది. అది అగ్ని వంటిది. అందులో అతడు మిదతలాగా పడతాడు. లోభం నుండి మోహం పుడుతుంది. విషయ సుఖాల్లో చిక్కుకుని సంసార పతితు యివ వారి మనస్సు రథవక్రం లాగా అవిద్యలోనే తిరుగాడుతూ ఉంటుంది. అందు చేత అభిమానంతో ఆసక్తితో దేనిమీద ప్రవర్తించకూడదు. నిరీహమైన నక్కర్యామ స్థానంతో జీవితం గడిపితే సంసారవక్రంనుండి మోసపుడు విడివడి ముక్తిని పొందుతాడు. ***

ఎల్ల సెయ్యములకుఁ దల్లిదండ్రులయందు

సుతుల వలని సెయ్య, మతిశయంబు

ధనము లెంత గలిగినను సుతరహితుల

కెమ్మెయిని మనఃస్త్రియమ్ము లేదు.

శి-1-81

అన్ని ప్నేహాలకంటె (మమకారాలకంటె) తల్లిదండ్రులకు కొడుకుల మీద ప్నేహమూ, వ్యామోహమూ ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఎంత డబ్బు ఉన్నా పన్ని సంవదలున్నా పుత్రులు లేని వారి మనస్సుకు ప్రీతి, సంకోషమూ ఉండవు.

పాండవులు అరణ్యవాసం చేస్తున్నారు. అప్పుడు దుర్యోధనుడికి ఓ దుర్బుద్ధి పట్టింది. పాండవులిప్పుడు దుర్బులు. వాళ్ళమీదికి వకురంగ బలాలతో దండెత్తి వెళ్ళి సంహరిస్తే బాగుండును అని. ఈ ఊహతో సమంసన్నాహం చేస్తున్నాడు. వ్యాసు డీ విషయం దివ్యదృష్టితో తెలుసుకున్నాడు. వెంటనే వచ్చాడు. " ఇది ధర్మం కాదు. ఈ ప్రయత్నం మాను " మని దుర్యోధనుణ్ణి వారించాడు. తర్వాత "తర్కాప్పిడితో" వీహ, నేనూ, భీష్ముడూ, విమరుడూ ఉండగా ఇటువంటి అధర్మాన్ని ఉపేక్షించవచ్చా? అన్నాడు. అప్పుడు దృతరాష్ట్రుడు జూదమే నాకూ ఇష్టంలే దనలు. నాకే కాదు గాంధారికీ, భీష్మ విదురులకూ కృపద్రోణులకూ ఇష్టం లేదు. అయినా దుర్యోధనుణ్ణి పుత్రవ్యామోహంతో విడువలేకున్నాను. ఏంచెయ్యను? అంటాడు. దానికి సమాధానంగా వ్యాసు డింద్రసురభి సంవాదం చెప్పబోతూ మాట లంటాడు.

తల్లిదండ్రులకు కొడుకు మీద మమకారం ఎక్కువగా ఉంటుంది. తన నీడను కాను నీళ్ళలో చూచి సంకోషించి నట్లుగా పుత్రుణ్ణి చూచి తల్లిదండ్రులు పంతోషిస్తారు. దానికి కారణం భవభూతి కమ్యుగా ఇట్లా చెప్పతాడు.

అంతః కరణ తత్త్వస్య దంపతోః స్నేహ సంశ్రయాత్
జనంద్రగంధి రేకో ౭ య మవత్య మితి కథ్యతే-

ఉత్తరరామచరిత్ర - 3-12

పరస్పరానురాగంతో కూడిన దంపతుల అంతః కరణాలకు ఆనందగ్రంథి అవత్యం అంటారు. “అత్మా వై పుత్రనామాసి” అని వేదం చెబుతోంది. తానే మళ్ళీ పుత్రుడుగా పుడుతున్నాడని. ఒక దీపం నుండి మరో దీపం ముట్టించి వట్లుగా తండ్రి నుండి పుత్రుడు పుడుతున్నాడు. అందుకే తన ప్రతిరూపం వంటికొడుకును చూచి తండ్రి ఎంతో సంతోషిస్తాడట.

అయితే ఈ ఆనందం అంతా కొడుకు సన్మార్గు డైతేనే. దుర్మార్గు డయితే అంత దుఃఖం మరేది లేదు. ఉపాహరణం ఈ దుర్యోధనుడే. ధృతరాష్ట్రుడి కొడుకు కులవి షమయ్యాడు దుర్మార్గుడై-సన్మార్గు డయిన కొడుకు కొన్నితరాల వారిని తరింప జేస్తాడు-ధర్మరాజులాగా. ***

అధిక దుఃఖ రోగాస్తున కౌషధంబు

సురుచిరంబుగ భార్యయ చూపె యెందు

మౌనర భార్యాసమేతుడై యున్నవాని

కెంత లయ్యును నావద లెటుక పడవు

3-2-74

అలసి నెడ డస్సి నెడ నా

కలి దప్పియు నైన యెడల గడుకొని ధరణి

తలనాథ ! పురుషునకు ని

మ్ముల భార్యయ పాచుఁ జిత్తమున దుఃఖంబుల్

3-2-75

దుఃఖార్తుడికి భార్యయే ఔషధం. భార్యాసమేతు డయినవానికి ఎంతటి అపద లయినా తెలియవు.

నిర్వేదం కలిగినా, శ్రమ కలిగినా, అలసిపోయినా, అకలి దప్పలయినా ఆ దుఃఖాలన్నీ భార్యయే పోగొడుతుంది.

జూదంలో రాజ్యం పోగొట్టుకొని వలుడు అడవులకు వెళ్లాడు. అక్కడ ధనుయంతితో “నువ్వు నీ బంధువుల దగ్గరకు పో” అంటాడు. ఇద్దరం విదర్బకు

నెడదాం అంటుంది దమయంతి. సర్వస్వం పోగొట్టుకొని నేను రాత్రేను విదర్పణ అంటాడు (విదర్ప అర్థవారిల్లు) వలుడు. అప్పుడు దమయంతి నలుదితో పైమాకు లంటుంది. తన్నుకూడ నలుదితో వచ్చేందుకు అనుమతించమంటూ.

“న భార్యాయాః పరం సుఖమ్” భార్యను మించిన సుఖంలేదు అర్జు లంటారు. పురుషుణ్ణి అన్నివిధాలా, అన్నివేళలా సుఖపెట్టేది భార్యయే. భారతీయ ధర్మంలో భార్యకు గురుతర మయిన బాధ్యతలు గౌరవమూ ఉన్నాయి. భార్యను సహధర్మచారిణి అంటారు. అన్నిటా భర్తతోకూడి ధర్మం ఆచరిస్తుంది. ఆచరింపజేస్తుంది. భార్య పురుషునిలో నగం అని భారతం చెపుతుంది. అందుకే అర్థాంగి అనే పేరు వచ్చింది. అనగా తనువూ - మనమూ - ఈ రెండింటిలోనూ ఐకమత్యం ఉండాలి భార్యభర్తలకు - అందుకే పుత్రపౌత్రాదు రెంతమంది ఉన్నా భార్యలేని గృహం కూన్యం అంటారు.

పుత్రపౌత్ర వధూ భృత్యైః సంపూర్ణ మపి సర్వదా

భార్యాహీన గృహస్థస్య కూన్యమేవ గృహం మతమ్

కష్టాల్లో భార్య ఆదుకుంటుంది. పాలు పంచుకొని దుఃఖతీవ్రతను తగ్గిస్తుంది. ఎటువంటి ఆపదల్లో చిక్కుకున్నా తన భార్యపుత్రుల్ని చూడగల్గిన వారికి దుఃఖాలన్నీ తొలగిపోతాయి. ధర్మార్థ కామార్థి సాధించడానికి భార్య ఉప కరణం- పంశం నిలబెట్టడానికి ఆదారం భార్య- పురుషుడి గౌరవాగౌరవాలకు కూడా శ్రీయే కారణం. అందుచేత ఉన్నతగుణాలకు నిలయమై భార్య భర్తకు ద్రియంగా ఉంటుంది. అందుకే వ్యాసులవారు “నాస్తి భార్యా నమం మిత్రమ్” అని తేల్చి చెప్పారు.

భార్యకు కూడ భర్తను మించిన గురువు లేడు. భర్తయే భార్యకు అలంకారం- ముక్కుతిమ్మన “పతి ప్రాణసదృశబంధువు, పతి దైవం, బేడుగడయ్య” అంటాడు. పతిభక్తి సతికి అలంకారప్రాయ మైనదట.

అనపహార్యంబు తేజోమయంబు సర్వ

గుణములకు నలంకారంబు గురుతరంబు

భామలకుఁ బతిభక్తియ పరమమైన

భూషణంబిట్టివే పెర భూషణముల్లు

పతిభక్తి అవహరింపరానిది. తేజస్వంతము - అన్నిగుడాలకూ అలంకారం గౌరవప్రదం - ఏ నగలూ పతిభక్తితో సాటిరావు.

“పతి రేకో గురు శ్రీతాం” అన్నారు పెద్దలు “భూషణం చ పతిః శ్రీతాం” కూడా అన్నారు. సంసారపు బండికి అలుమగలు రెండు చక్రాల వంటివారు. ఒకరి కొకరు అనుకూలంగా అనురక్తులై మెలగాలి - అప్పుడే యిరువురి జీవితం సుఖప్రదమవుతుంది. **

అలయక యేండ్లు గడుం బె

క్కులు జీవించుట, నర గలుగుటయుఁ దగు వృ

ద్ధుల లక్షణమే జ్ఞానము

గలఁడేనిన్ బాలుఁడయినఁ గడువృద్ధు మహిన్ 9-9-248

ఎక్కువ ఏళ్ళు జీవించడం - తల నెఱవడం - ఇవికాదు వృద్ధుల లక్షణాలు. జ్ఞానం ఒక్కటే వృద్ధులక్షణం - జ్ఞానం ఉంటే బాలు డయినా వృద్ధుడే.

అష్టావక్రూ, శ్వేతశేతుకూ జనకమహారాజు యజ్ఞానికి వెళ్లారు. అక్కడ దొవారికుని చేత అడ్డగింపబడ్డారు. వృద్ధ విద్వాంసులూ, యాజ్ఞికులూ మాత్రమే శ్రవణేంద్రులని అర్హులమైన దీ నభ. చిన్నపిల్లలయిన మీరు ప్రవేశింపరాదు గోవారికుడు. అప్పుడు వారిరువురూ అంటారు ఈ మాటలు.

వృద్ధత్వం అంటే తల నెఱవడమూ కాదు. వయస్సు మళ్ళడమూ కాదు. అది కేవలం వయోవృద్ధత్వం మాత్రమే. అది సరి అయినది కాదు. జ్ఞాన వృద్ధత్వమే వృద్ధత్వం. చిన్నవాడయినా జ్ఞానం ఉంటే వృద్ధుడు గానే పరిగణించాలి. ఉత్తమ జ్ఞాన వృద్ధునా నుంచె నేని; బాలుడయ్యును పూజ్యుండు.... అంటారు నన్నయ గారు. మనుస్మృతికూడా ఇదే భావం వ్యక్తీకరించింది.

న తేన వృద్ధో భవతి యేనాస్య పతితం శిరః

యో వై యువా పృథీయానస్తం దేవాః స్థవిరం విదుః 2-156

అయితే జ్ఞానధూ, దగ్ధమూ మొదలయినవి తెలిస్తే చాలదు. అనరించాలి. ఆధరణలో ఉద్ధాతి.

సత్యం తపోజ్ఞాన మహిమతా చ
విద్యత్రాణామం చ సుఖితా చ
ఏతాని యోధాః స విద్వాన్
నకేవలం యః పరతే స విద్వాన్

సత్యమూ - తపమూ - జ్ఞానమూ - అహింసా-విద్వాంసులకు ప్రణామమూ-
సుఖీలమూ ఇవి ఆపరిచింపవాడే వండితుడు. వృద్ధుడు. కేవలం భద్రనివ వాడుకాడు.
అందుకే “ఎరిగిన దానిని మువకనుష్టించినది” అని హితవు చెప్పారు వన్నయ
యయాతిరూపంలో. * *

కార్య సిద్ధి పొందు కాలంబు దేశంబు
నెఱిగి బుద్ధిమంతు లెల్ల ప్రాగు
సాహసంబు విడిచి సామాన్యపాయ ప్ర
యుక్తి చేయుదురు యథోచితముగ

3-8-848

కార్యం సిద్ధింపాలంటే దేశకాలాలు తెలుసుకొని బుద్ధిమంతులు సాహసం
విడిచి సామము మొ॥ ఉపాయాలతో తగినట్లు ప్రవర్తించాలి.

భీష్ముడు సౌగంధిక కమలం తెచ్చేందుకు వెళ్ళాడు. మధ్యలో
హనుమంతుని కలిశాడు. అప్పుడు హనుమంతుడు భీముడికి ఉపదేశం చేస్తున్నాడు.
దేవతలు భక్తిసాధ్యులు కానీ సాహస క్రియా సాధ్యులుకారు, అంటూ ఈ మాటలు
చెబుతాడు.

ఎల్లప్పుడూ సాహసం పనికిరాదు. ఒక్కొక్కప్పుడు ఉపాయం కావాలి.
ఆ ఉపాయాలు నాలుగు - సామ, దాన, భేద, దండ- ఉపాయాలు- కార్యసాధనకూ
శత్రుజయనీకి ఈ నాలుగు ఉపాయాలు - సౌమ్యంగా హతం చేసి అతణ్ణి తృప్తిపరచి
కార్యసాధన చేయడం సామోపాయం - ఎదుటివానికి దానం చేసి అతణ్ణి తృప్తిపరచి
కార్యం సాధనకూ పరచుకోవడం దానోపాయం - అనీ కుదరకపోతే భేదోపాయం -
ప్రతికూలంగా ఉన్న ఇద్దరు స్నేహితులకు భేదంపెట్టి వారిద్దరికీ కలహంపెట్టి కార్యం
సాధించుకోవడం భేదోపాయం - ఇదీ కుదరక పోతే అప్పుడు దండోపాయం- ఇది
యుద్ధమే. దీనితో అబో ఇబో తేలిపోతుంది.

ఉపాయాలు ప్రయోగించేటప్పుడు కూడా దేశకాలాలు తెలియాలి. ఎల్లిప్పుడూ సాహసం పనికిరాదు. ఉపాయంతో సాధించగలిగినప్పుడు సాహసం ప్రకటించడం గోటితో పోయేదానికి గొడ్డలి ప్రయోగించడం వంటిది. సాహసం పనికిరానప్పుడూ ఉపాయం పనికి వస్తుంది. దానికి ఉదాహరణం ఈ ఘట్టమే. **

ధీరమతి యుక్తిఁ జేసి వి

చారింపగ నిక్కువంబు సర్వజన స్వ

ర్గా రోహణ సోపానం

బారంగ ధర్మంబ చూవె యతి రమ్యంబై

వి-1-229

ధీరులు బుద్ధితో ఆలోచించి చూస్తే అందరికీ స్వర్గారోహణానికి మెట్లు ధర్మమని తోస్తుంది.

అరణ్యంలో ద్రౌపది ధర్మరాజుతో మాట్లాడుతూ తమకష్టాలు గుర్తుచేసి “మీ ధర్మం మిమ్మల్ని ఏం రక్షించింది?” అని ధర్మాన్ని విధాతనూ అక్షేపిస్తుంది. అప్పుడు ధర్మరాజు “ధర్మాన్ని శిష్యుకుండా ఆచరిస్తూ ఉన్న వ్యాసవసిష్ఠ నారదుల్ని ఘోస్తున్నాం కదా! ధర్మపరుణ్ణి పేరుపొందిన నేను ఇతరుల న్యాయం చేశారని అధర్మానికి ఒడిగడతానా?” అంటూ ఈమాట లంటాడు.

మానవులందరికీ ధర్మాచరణం ప్రథమకర్తవ్యం- “ధర్మో రక్షతి రక్షితః” అనికదా! అగ్ని గాక భగవంతుడు కూడా “ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే” ధర్మ సంస్థాపనం కోసం ప్రతి యుగంలోనూ పుడతాను, అని చెప్పుకున్నాడు. అందుకే స్వధర్మాచరణం ప్రతి మానవునికి ఉత్తమ గతిని ప్రసాదిస్తుంది.

ధర్మరాజుకు కూడ ధర్మాచరణమే ఉత్తమగతిని ప్రసాదించింది. ధర్మం కోసం (ధర్మదేవతతో) స్వర్గాన్ని చేరాడు చివరకు. దాన్నికూడా నన్నయ ఇందులో సూచిస్తున్నాడు.

రథి కిమ్ము గాని యెడ సా

రథి ధృతి మెయిఁ గావ వలయు రథియును వత్సా

రథిఁ గావవలయు రథి సా

రథులు పరస్పరశరీరరక్షకు లగుటన్

3-1-178

రథికుడికి వీలుకానప్పుడు సారథి దైర్యంతో రథికుణ్ణి కాపాడాలి. అట్లాగా రథికుడు కూడ సారథిని రక్షించాలి. రథికుడూ, సారథీ ఒకరి శరీరాన్ని మరొకరు రక్షిస్తూండాలి.

ప్రద్యుమ్నుడు సాల్వడితో పోరాడుతూ మూర్ఛపోతాడు. అప్పుడు రథాన్ని దూరంగా తీసుక పోతాడు సారథి (దారుకుని కొడుకు) (కృష్ణుడికి సారథి దారకుడు. కృష్ణుడి కొడు కయిన ప్రద్యుమ్నుడికి దారుకుని కొడుకు సారథి). కొంత సేపటికి ప్రద్యుమ్నుడు తేరుకుంటాడు. ఎందుకీ తగదని వనిచేశావు. ఇది తప్పు సాల్వాని మీదికి రథం పోనియ్యి” మంటాడు. అప్పుడు సారథి అన్నమాటలివి.

రథి, సారథి అన్నవదాలూ, వాస్తవీతి యుద్ధనీతికి సంబంధించినవి. యుద్ధరంగంలో సారథి ప్రతికూలతయితే రథికుడు చాలా దయరీయమైన స్థితికి లోనవుతాడు. శత్రుణ్ణి సారథిగా చేసుకొని కర్ణుడు అనుభవించినస్థితి అందరికీ తెలిసిందే. శత్రుసారథ్యం చేయటం అన్నమాట ఈ నాటికీ తెలుగు వారినోట నామ మానేవుంది.

ఇది యథార్థానికి రాజనీతి అయినా రథి సారథి పదాలను నడచేవాడు, నడిపించేవాడూ అన్న సాధారణభావంతో స్వీకరిస్తే ఇది నిత్యజీవనరీతి అవుతుంది. వర్త మానసమాజంలోనడచేవాడూ, నడిపించేవాడూ; పాలకుడూ, పాలితుడూ; కర్త, కారయితా మొదలయిన వారంతా నిజానికి అన్యోన్యశ్రయం కల వారైనా అవిషయాన్ని గుర్తించ లేక - గుర్తించక - ఎవరి మట్టుకు వారే పరిపూర్ణుల మనుకునే దుష్ప్రీతి వుంది. ప్రాథమిక పాఠశాలల మొదలు భారీ పరిశ్రమల వరకుకూడా ఈ వైమనస్యం, వైషమ్యం తొలగటం లేదు. “పరస్పరశరీర సంరక్షకులు” అన్న నేన్నయ పదాన్ని అవగతం చేసుకొని అవరించగల స్థాయికి సమాజం పెరగవలసిన అవసరం ఎంతైనా వుంది. అధికార వ్యామోహాల కంటే కర్తవ్యతా పాలనలు ప్రధాన మన్న భావం హృదయాల్లో పోడమూసినవాడు నడచేవాడూ, నడిపించేవాడూ ఇద్దరు కూడా సద్దార్థ పరిపూర్ణతను సాధించటంలో భాగస్వాములన్న సత్యం జాతీజీవనంతో పెనవేసుకపోతుంది ***

తమ తమ కనియెడు తాళి జీ

తము గానక నవయు భటుల దౌర్గత్య విషా

దము లేలిన వాని కవ

శ్యము నెగ్గొనరించు నతఁడు శక్రకుండయినన్ 2-1-38

జీతం లేకుండా కృశించే భటుల దుర్గతీ, విషాదమూ రాజుకు అవశ్యం కీడుకలిగిస్తాయి. ఆ రాజు ఇంద్రనమానుడైనా సరే ! ఇది తప్పదు.

రాజసూయం నిర్వహించమని ప్రేరణ చేసేందుకు నారదుడు ధర్మరాజు దగ్గరకు వచ్చి రాజ్యపాలనలోని విశేషాంశాలను కనుక్కుంటూ ధర్మరాజుకు చెప్పిన మాటలివి.

ఆధునికులలో చాలా మంది భావించే సామాజిక స్పృహలేని వ్యాసుడు ప్రాసిన మాటల కిది అనువాదం. ఈవిషయాన్ని నన్నయకన్న వ్యాసుడింకా సూటిగా స్పష్టంగా చెప్పాడేమో అనిపిస్తోంది. మూలంలోని శ్లోకాలను చూడండి —

కచ్చిద్బలస్య భక్తంచ వేతనం చ యథోచితమ్ ||

సంప్రాప్తకాలం దాతవ్యం దదాసి న వికర్షసి ||

కాలాతిక్రమణా ధ్యేతే భక్తవేతనయోరభృతా :

భర్తు : కువ్యంతి దౌర్గత్యా తోస్ ౭ న్దు : సుమహాస్మృతః ||

సభాపర్యం 5 - 38, 39

వ్యాసుడు జీతంతో పాటు భత్యాన్ని కూడా పేర్కొన్నాడు. వన్నయ జీతాన్ని మాత్రమే ఉటంకించాడు. ఇది ఆయా కాలాలలో వచ్చిన మార్పుమో పరిశీలించాలి. అయితే నేటికీ “జీతం భత్యం లేని ఉద్యోగం” మన్న నానుడి బాగానే స్థిరపడివుంది. జీతం భత్యం అనుకున్న కాలానికి ఇచ్చితీరాలి. కాలాతిక్రమణ మయితే భృత్యులు కోపించే అవకాశముంది.

జీతం, భత్యం రెండూ ఉన్న కాలంలోనే ఏపాటిజాన్యమూ లేకుండా ఇచ్చి తీరాలన్నాడు వ్యాసుడు. మరి జీతం మాత్రమే వున్న ఈ రోజుల్లో దానిని శ్రావణమైనా అలస్యం చేయకుండా ఇవ్వాలన్న ఆలోచన ■ స్థితిలో వున్నవారికి రాకపోవటం దురదృష్టం. నెలల తరబడి, సంవత్సరాల తరబడి జీతాలు లేక బాధ పడుస్తున్నాల్సిన దరో. అయితే వ్యాసుడు చెప్పిన కోసం వారికి వచ్చినా, ఇలాహారదిక్ష తప్ప మనేమీ

చేయలేని విషయమేదో వారిలో వుంది. ప్రజల కష్టాలను అనుభవిస్తున్నారంటే తప్ప తనలోనే ఉండి తీరాలి అని పాఠకులు అనుకునే రామరాజ్యం వాడుగదా ఇది. అందుకే అటువంటి విషయమేదో దళలో సుమతీకతం సూచించిన దారి చూడండి.

అడిగిన జీతం బియ్యని

మిడిమేగువు దొరను గొలిచి మిడుగుట కం పెన్

వడిగల యెద్దుల కట్టుక

మఱి దున్నక బ్రతుక వచ్చు మహిలో సుమతి !

ఇదే భావాన్ని మహిష శతకం కూడా సూచిస్తోంది. రాని మడిదున్నక బతికే అవకాశమే వుంటే ఈ పాల్లెందుకు అనే ప్రజల నమ్మకం మనకెక్కువ. **

వార్తయంద జగము నరిల్లుచున్నది

యదియు లేని నాడ యఖిల జనులు

నంధకార మగునలగుదురు గావున

వార్త నిర్వహించలయు బతికి

2-1-51

వార్తయందే సమస్తం నిలిచివుంటుంది. ఆ వార్తమే లేకపోతే ప్రజలంతా చీకట్లో చిక్కుకున్నట్లే. కాబట్టి రాజు వార్తానిర్వహణాన్ని తప్పనిసరిగా చేయాలి.

ఇదికూడా నారదుడు ధర్మరాజుతో పలికిన పలుకే. రాజునికి సంబంధించిన విద్యలు నాలుగు. అస్వీక్షకి - త్రయ - వార్త - దండనీతి అనునవి. సమస్త విజ్ఞానాన్ని తెలియజేసేది అస్వీక్షకి. ధర్మాధర్మవివేకాన్ని కల్గించేది త్రయ. అర్థాలర్థములు తెలిపేది వార్త. నయనయములను బోధించేది దండనీతి, ఈ చతుర్విద్యలలో ఒకటైన వార్తను నిర్వహించుచునే వున్నావు గదా అని నారదుడి ప్రశ్న.

ఈ చతుర్విద్యలలోను ప్రయత్నం యొక్క అర్థానర్థాలను తెలియజేసేది కాబట్టి వార్త ప్రధానమైన దనవచ్చును. జ్ఞానమైనా, ధర్మాధర్మాలైనా, నయనయా లేనా అర్థకారులా, అవర్థకారులా అన్న అంశాన్ని స్పష్టంగా తెలుసుకున్న తర్వాతనే ముందడుగు వేయాలి గదా!

ఈ అర్థానర్థ వివేచన మెట్లా చేయాలో నన్నయ తన పద్యంలో ప్రతి పాదించలేదు, కావి వ్యాసుడు (సాధుభిః జనైః) సజ్జలతో కూడి వార్తను అనుష్టంబు చునే ఉన్నావు గదా ! అవి కొంచెం వివరించాడు. అంటే అర్థానర్థనిర్ణయంలో రాజా తగిన వారితో కలసి చర్చించి నిర్ణయించాలే గానీ తన ఆలోచనమే సమగ్రమన్న భావంతో వ్యవహరించకూడదు. ■ విధమైన ప్రవృత్తి అర్థకారి కాకపోగా అనర్థాలను కల్గించే అవకాశం ఎక్కువ. కాబట్టి సలహా సంఘాల వంటివాటిని పాలకులు ఏర్పరచుకొని వారి సూచనల మేరకు కార్యాకార్యాలు తెలుసుకొని నడచుకోవటం ఉత్తమం.

నన్నయ భారతభాగంలో ప్రసిద్ధ మయిన సూక్తిరత్నాలు, వాటి వెలుగులా ప్రదర్శింపబడ్డాయి. ఇంకా ఎన్నో పద్యాలు, పద్యభాగాలు, వచన భాగాలు ఉన్నాయి. వాటిని పాఠకుల ఆలోచనకూ అవగాహనకూ వదలుతున్నాము. అయినా పూర్తిగా విడవటం సంభావ్యం కాదనే ఊహతో వాటిని ఇక్కడ పొందుపరుస్తున్నాం. ఇంత వరకూ చదివిన వాటి మీదా, ఇకముందు చదివే వాటి మీదా కలిగే ఊహలు నన్నయ భారతాన్ని చదివేందుకు ప్రేరణ నిస్తాయని విశ్వాసం.

ప ద్యా లు

వేద విహిత విధుల నాదరించుట యూర్ధ్వ
గతికిఁ దెరువు ; విధులఁ గడచి యెందు
నాఁగఁబడిన వాని లోఁగక చేయుట
యథమగతికి మార్గ మనిరి బుధులు 1-8-220

మానాగ్ని హోత్రమును మఱి
మానాధ్యయనమును, మానమౌనంబు, నవి
జ్ఞానమున మానయజ్ఞము
నా నయథార్థంబు లివియు నాలుగు నుర్విన్ 1-8-222

కులముగలవాఁడు, శౌర్యము
గలవాఁడును, నధికనేన గలవాఁడును భూ
తలమున రాజును నామము
విలసిల్లఁగఁ దాల్చు మూఁడు విధముల పేర్కొన్ 1-8-47

విను జేల ! యెట్టి కష్టుఁడు
దన పురుష గుణంబు నెడఁగఁ దల్లినిఁదోఁబు
ట్టిన వారి విడచి రాగం
ఋనఁ జపల స్త్రీ సుఖంబు పొందునె చెప్పుమా ! 1-8-197

వధకు నన్నుఁడై వచ్చిన వానిఁ జంపి
తపింపు ధర్మనఁ; యిది చాల నఁలఁ దీని
కలుగఁజనఁ; చాత్మోత్తికు నగ్గలఁబు
ధర్మోత్తయ యుత్తమ దార్మికులకు 1-6-220

పితృ సంగల్పము సేయఁగ
సుతుల కవశ్యమును వలయు; సుతజన్మఫలం
బతి ముదమునఁ బితృవరులకు
హిత మొనఁగించుటయకాదె యెంతయు భక్తిన్ 2-1-94

పూజితుల తృప్తులగుగురు
భూజనులొరు; లచ్యుతుండు పూజితుఁడగుడుం
దేజమున జగత్త్రితయముఁ
బూజితవ యి తృప్తి బొందుఁ బుణ్యసమ్పత్తిన్ 2-2-28

అన్యకీర్తనంబు నన్యనిందయుఁ దన్నుఁ
బరగఁ బొగడికొలుఁ బ్రబ్ధికోలు
నానగా తనూజ! యాగ్యవృత్తములు గా
వనిరి పీని నాస్యలయన మునులు 2-2-49

పంప సుఖోపాయంబునఁ
బరసంపద చేకొనంగఁ బడునేని నరే
శ్వర! యాతకంటె మిక్కిలి
పురుషార్థం బెద్ది యుండు భూనాథులకున్ 2-2-142

కూల మార్గులయిన కుక్కిత కితవుల
తోడఁ గడఁగి జూద మాడఁ జనరు
దానఁ జేసి యుధర్మ వివర్జిత
లగుదు రెట్టి వాసు జగము లోన 2-2-187

మదమలిన మనస్కుడను
తుదుడు నృశంసుడను బరగు దున్నునకు ను
పద తెడలయ్యను నాతని
మొదలిటి సంపదలతో సమూలంబు చెడున్ 2-2-202

అహితుల నెల్ల విధంబుల
విహతులగాఁ జేయునది వివేకమని మను
నృహితుండు చెప్పె నిది మును
ఘృహస్పతి నురేశ_రునకుఁ బ్రియహిత బుద్ధిన్ 2-2-271

తిలలును నీళ్ళును వస్త్రం
బులుఁ బుష్ప సుగంధ వాసమున సౌరభముం
బొలుపెనఁగఁ దాల్చుఁ గావున
నలయక సత్సంగమమున నగు సద్గుణముల్ 3-1-6

బలము గలవానిఁ బలువురు బలవిహీను
లొక్కఁజైకూడి నిర్జింతు రుత్సహించి
మధువుగొన నుత్సహించిన మనుజుఁ జిట్టి
కుట్టి నిర్జించు మధుకర కులము పెట్లు 3-1-251

అంతకుండు జనుల కాసన్నుడై యుండ
నిమిష వ్యాత్రవేని నిశ్చయింపఁ
దగని జీవనంబు దద్ద సుస్థిరముగాఁ
జేసి కార్యమెడయుఁ జేయఁదగునె 3-1-281

వగవఁగ సాంగోపాంగము
లగు నాలుగు వేదములయు నధ్యయనము పొ
ల్పుగ నొక సత్యముతో నెన
ఁ యగునె ధైవ్యియును బోలవలె సత్యంబున్ 3-2-33

పురుషు నందు దోష పుంజంబు గల్గిన
 నెఱిగి యెద సహించునేని, భార్య
 పురుషు నం దభీష్ట భోగంబు; దేహాంత
 రంబు నందు ధర్మరతియుఁ బడయు

8-2-160

తిల గో సువర్ణ దానం
 బులు నుపవాసములుఁ దీర్థముల సేవయు ని
 మ్ములఁ జేయని వారు దరి

ద్రులు రోగులు నగదు రాత్మదోషము పేర్చిన్

8-2-242

క్రతు ఫలములు వడయఁగ దు
 ర్గతులకు దొరకొనదు; తీర్థ గమనంబునఁద
 క్రతు ఫలము లందుదురు దు
 ర్గతులును నిది మునుల మతము కౌరవ వృషభా !

8-2-248

ధర్మజ్ఞులై న పురుషులు
 ధర్మపునకు జాధసేయు ధర్మపునై నన్
 ధర్మముగా మదిఁ దలఁపరు

ధర్మపు సర్వంబునకు హితంబుగ వలయున్-

8-3-280

గురు ముఖమునఁ బడయక దు
 మ్కర తపమునఁ జేసి పడయగాఁ బడు విద్యల్
 పరమార్థము మదమును ను

త్సరమును గావించు నెట్టి సాధులకై నన్

8-3-258

గురుశుక్రూష యొనర్చుచుఁ
 బరమ క్లేశమునఁ జేసి పడసిన విద్యల్
 స్ఫురియించుగాఁక గురుముఖ

నిరహితముగఁ బడసి నవియు వెలయునె యెందున్

8-3-282

జనులు నిగ్రహానుగ్రహశక్తుఁడైన
రాజు శాసనమునఁ జేసి రమణతోడ
నోలి, దమతమ మర్యాద లొక్కనాఁడుఁ
దప్ప నోడుదు రిమ్మహీతలమునందు

3-3-350

ఉత్తమ క్షత్రియుండేల యెరుల నడిగి
వేడు వాడగు? దన భుజ విక్రమమున
నన్యధనము లుపార్జించి యర్థిజనుల
కిచ్చి కీర్తిదక్కుల వెలయించుఁగాక

3-3-365

కడుకొని కడు దుఃఖములై
నేడ నుచితమె యాత్మనింద యెయ్యెడల మనం
బెడలక యే కాకృతి నె
వ్వుడు నుండుట సూచె పురుషు పురుషార్థమిలన్

3-4-118

వృత్తవంతుండు వెండియు వివిధగతుల
వృత్తవంతుండు గానేర్చు; వృత్తహీనుఁ
డైనవాడు విహీనుండ యంద్రు గాన
విత్తరతుకు గడుమేలు వృత్తరతు

3-4-120

పద్య భాగాలు

1. గురు కార్య విరతులగు న
త్పరుషుల కగుటదె యదిక పుణ్యఫలంబుల్ 1-1-119
2. ప్రల్లదుడైన యొక్క కులపాంసను చేసిన దాన తత్కులం
బెల్లను దూషితం బగుట యేమి యపూర్వము ? 1-1-124
3. తీర్పరా దన్యతాధి
భాషణమునైన పాపభయము 1-1-129
4. పరనిందయు నాత్మ గుణో
త్కర పరికీర్తనముఁజేయగా నుచితమె ? న
త్పరుషులకైనను 1-2-112
5. ధర్మపు నుచితంబుఁ దప్పని వారల
సదమలాచారుల, నుదిత సత్య
రతుల, నఖిలలోక హిత మహారంభుల
మూరి గుణుల నిర్జితాలి వర్గు
లై వెలుంగు వారి దైవంబు రక్షించు,
దురిత విధుల నెవ్వడుఁ బొరయకుండ 1-3-14
6. గురులకు శిష్యులు పుత్రులు 1-3-131
7. పతిఁబడసి నుతులఁ బడయగ
నతివలు గోరుదురు 1-3-170
8. అల్పమయ్యుఁ ద
ర్పము బహుకాల సంచిత తపః ఫల హాని యొనర్పకుండునే 1-3-117
9. ముగ్ధు లధిపులు
మణివరే ! బహు కార్యభారమగుదులు కారే ! 1-4-69

10. నమ్మియుండగా
వలవదు బుద్ధిమంతులు నవప్రియులైన ధరాధి నాథులన్ 1-4-70
11. ఏనకాని దీని నెఱుగ రింహారులని
తప్పఁ బలుక నగునె ధార్మికులకు 1-4-79
12. కామికి నయంబున నొందు దరంపఁబోలురే 1-4-85
13. పరియ లేక జీవించు నశ్శులివత్తెన
జీవనము కంటె దానికిఁ జావలగ్గు 1-5-81
14. లలితాంగి ! యెల్ల లోకం
బులు ధర్మపునంద విలుచు 1-5-92
15. ధనమున విద్యను సంకతి
దనిసిన వారెందుఁ గలరె ? 1-5-119
16. ధనములలో నత్యుత్తమ
ధనములు శస్త్రాస్త్రములు 1-5-201
17. ఎయ్యెడల దుర్జనుల నేమఱి నమ్మఁగఁ బోలునే 1-6-230
18. ఎప్పుడు నుచితమె ? యెరుల యింద్ల పొత్తున శుభన్ 1-7-29
19. కూతులఁ గన్నఫలము దగిన
వరులకు సద్దర్శ చరితులకీఁ గాన్పుకాదె 1-7-87
20. గురులలోనఁ బరమ గురువు తల్లియ, యట్టి
తల్లి వచనమును, విధాతృ కృతము
నన్యథాకరింప నలవియే 1-7-234
21. సౌ, మ్యాకృతులు గాని వారల
వాకులు శిక్షలు నుపద్రవంబుల కావే 1-8-41
22. ఇంతుల విమిత్తమున ధృతి
మంతులుఁ బొందుదురు భేదమతి 1-8-114

23. భూజన పరివాదం బ
వ్యాజంబునఁ బరిహరింప వలయును 1-8-123
24. కరుణను శరణాగతులగు
పురుషుల రక్షించు నంత పుణ్యము కలదే 1-8-291
25.పెద్దల
చరితం బల్పులకు నెఱుంగకకృమె యెందున్ 2-2-19
26. పాపవృత్తంబు జూదంబు పార్థివులకు 2-2-166
27. పాదులకు నసాధునహవాసమునఁ బాప
నంప్రయోగమగుట నందియంబె 3-1-5
28. సుజనుల సహవాసంబునఁ
గుజనులు నద్దర్శమతులగుట విక్ర-ము 3-1-88
29. దేవతల కప్రియంబులు
గావించు మనుష్యు లధమగతు లగుదు రిలన్ 3-2-50
30. ఏంకయోటువడిన వంతియ జూదంబు
నందుఁ దగులుఁ జలము నతిశయిల్లు 3-2-63
31. ఎల్లవారు నెఱుంగ రెల్లవారిని, భిన్న
విషయు రెల్లవారు విద్యలంచు 3-2-174
32. దర్పితు, రై వ వారి పేర్ని యద్రువంబు 3-3-59
33. చిలా, సినుల నహాలాప నహా
నహయానమును బంధనములు కావే ! 3-3-111
34. ఆశ్రతశ్యాగమిది ధర్మవగునె 3-3-232

వ చ న భా గా లు

11

1. కొడుకులు సమస్త తైనం దల్లిదండ్రుల
యిడుమలు వాయుట యెందునుంగలయది 1-2-52
2. బుద్ధిగలవారికిఁ గ్రోధంబు కొనియాడందగదు 1-3-148
3. సర్వప్రాణులకు సామాన్యంబయ్యును మనోజ
రాగంబు వనితల కసహ్యంబయి విశేషం
బయి యుండు 1-6-222
4. ప్రాణ వియోగంబు సేసి యయినను
భార్య, పతికి హితంబు సేయవలయు 1-3-255
5. ఫలార్థియయినవాడు తత్ఫలానుబంధం
బులయిన దోషంబులు పరికింపండు 1-7-12
6. పెద్దవాఁడుండఁ గొండుకవానికి
వివాహంబగుట ధర్మవిరుద్ధంబు 1-7-212
7. కీర్తియు నవకీర్తియు జనులకు
స్వర్గ నరక నిమిత్తంబులు 1-8-88
8. సర్వదాన ధర్మక్రియలును ప్రాణ
దానంబుతో సమానంబులు గావు 1-8-184
9. జూదంబును వేటయుఁ జానంబును
బహుభక్షణాసక్తి నను నాలుగు
దుర్వ్యసనంబుల దగిలిన పురుషుండు
ధర్మవుండప్పి వర్తిల్లు — 2-2-227
10. దుష్కృత్యంబుల యం దనారంభులయ్యును
జనులు దుష్టన దర్శనస్పర్శన సంభాషణ
సహాసనంబులం జేసి ధర్మవిహీను లగుదురు 3-1-7

11. తపస్విద్ధులయినవారు దమదలంచిన
దానిన క్రమంబునం బడయుదురు 3-1-15
12. ప్రజానురాగంబు లేనివానికి రాజ్యంబు
సుస్థిరంబు గానేరదు 3-207
13. యథాకాల కల్పిత ఊమాతేజుండయిన
వానికి సుఖయశోక సిద్ధి యగు 3-1-218
14. తపస్సాధ్యాయ యజ్ఞకర్తలయు
బ్రహ్మవిదులయుం బడయు పుణ్యగతులు
ఊమావంతులు వడయుదురు 3-1-224
15. ఎఱుకగలవారికిఁ గర్మంబు కర్తవ్యంబు...
...దైవమానుషంబులు కర్మఫలప్రాప్తికి
నిమిత్తంబులు- పురుషుండు మనంబున
నర్థసిద్ధి నిశ్చయించి కర్మంబునందుఁ
గృతోత్సాహుండు గావలయు నట్టి
వానికి దైవంబు సహాయంబయి కర్మ
గావించు 3-1-233
16. శిష్టచరితంబయిన ధర్మువు నధిక్షేపించు చున్న
దుర్మతికిం బ్రాయశ్చిత్తంబులేదు 3-1-238
17. నికృతివరులయందు నికృతియు వలయు 3-1-246
18. రాజ్యంబులు ; బుత్రులును ధనంబును
యశంబును సత్యంబునకు సమంబులుగావు 3-1-253
19. మహాకార్యంబు సాహసక్రియాసాధ్యంబు
గాదు. సువిచారితంబై సిద్ధిబొందు.
విచారపూర్వారబ్ధికార్యంబునకు దైవంబును
ననుకూలంబగు 3-1-268

20. ఒక్కచోటన దెద్దకాలం బునికి యెవ్వరికిఁ
ప్రీతిజనకంబుగాదు 3-1-276
21. తీర్థగమనఫలం బెల్ల పుణ్యంబులకు విశేషంబు 3-
22. అధర్మవర్తులయందు దర్పంబు వుట్టు -
దర్పంబువలన మానంబువుట్టు - మానంబు
వలనఁ గ్రోధంబువుట్టుఁ గ్రోధంబువలనిం
జేసి లజ్జయు వృత్తంబును చెడు - నష్ట
లజ్జావృత్తులయినవారి నుపశమంబును
లక్ష్మియు విడుచు 3-2-218
23. విద్యాతపోయిక్తులై ధర్మచాతు లయిన
వారి కారణంబున జగంబు లపాయంబు
నొందక నుఖంబుగ్నయవి 3-3-10
24. అతిసుగంధులయిన కుసుమంబులు
మునులకు వర్జనీయంబులు 3-3-110
25. దేవతలు బలిహోమ నమస్కారంబులం
జేసి భక్తిసాధ్యులు గాని సాహసక్రియా
సాధ్యులు గారు 3-3-847
26. సర్వకార్యంబులు మంత్రమూలంబులు- గావున
విద్వాంసులై ప్రబుద్ధులైనవారలతో మంత్రంబుఁ
జేయుకది. బాలకులయు, నధికశ్రీదర్పి
తులయు, లుబ్ధులయు, లఘుజనంబుల
యుఁదోడ మంత్రంబు నేయవలదు 3-3-849
27. విశ్వసించిన వారికిం, గుడువంబెట్టినవారికి
నెగుసేయుట కడుంబాపంబు 3-3-

ఉ ప ప ం హా ర ము

“ధర్మతత్త్వజ్ఞులు ధర్మశాస్త్రం” అని కీర్తించారు మహాభారతాన్ని సంస్కృతంలో. అటువంటి హాభారతం మొదటగా తెలుగువారికి విందు చేసిన నన్నయ సుకృతాత్ముడు. నన్నయ భారత భాగంలో ప్రసక్తమైన నీతి, ధర్మ ప్రబోధకాలయిన పద్యాలను చాలా పరకూ క్రోడీకరించి వాటిలో నన్నయ నిక్షేపించిన భుచిర్దాలను వివరించేందుకు ప్రయత్నించాము. ఇది కేవలం చాపలం కావచ్చు. అయినా మా యీ చాపలం సమర్థులకు ప్రేరణనిస్తే సంతోషం.

జాతిని ఉత్తేజపరిచే భారతసంస్కృతిని, సంప్రదాయాన్ని, పూర్తిగా కాక పోయినా రేఖామాత్రంగా నయినా ఒకసారి ప్రదర్శించాలనే తపన సహృదయులు గ్రహింపకపోరని విశ్వాసం. మహత్తరమైన, బరువైన భావాలకు నిలయం భారతం. అసలు మహాభారతం అనే పదానికి అదే అర్థం చెప్పతారు. వాటిని రమణీయంగా భుచిరంగా తీర్చిదిద్దాడు నన్నయ. వాటిలో చాలా ఇక్కడ వివరించాము. మిగిలివని కొన్ని పేర్కొన్నాము. పాఠకుల అవగాహనకూ—
అలోచనకూ——

పద్యమాల అకారాది పట్టిక

పద్యము మొదలు	పుట	పద్యము మొదలు	పుట
అధిక దుఃఖ రోగార్తున ...	114	కలరూపగుణ	98
అనుపమ నియమా	37	కార్యసిద్ధి బొంత	117
అమలినమతి	72	కీర్తిలేని వానికిని ...	92
అర్థమ యనర్థ మూలంబు....	110	కులపాంసనులై	80
అలయక యేండ్లు	116	కులమునకు	66
అలయక పరాత్మ	72	కృత మెఱిగి కర్త	83
అలసినెడ డస్సినెడ	114	కృతమెఱుగుట	82
అలిగిన నలుగక	37	క్రోధమ తపముం ...	35
అనని యరాజకం ...	62	గుణులొక కార్య	71
అదిని సంయోగ ...	83	చనుదొంకంగ	61
అపదయైనను ..	33	చెలిమియు సంధా	69
ఆరంభరహితు బొందునె .	95	జనపాలుడు మృదు	71
ఇచ్చునది పాత్రునకు	43	జలము లందు	110
ఇల్లగీర్తి యెంతకాలము....	93	తగియెడు పుత్రులం	33
ఎంత కాంతులయ్యు	39	తగిలి జరయు రుజయు	42
ఎట్టి విశిష్టతలం ...	68	తగునిది తగదని	26
ఎట్టి సాధ్యులకును .	56	తడయక సామ లేద	78
ఎఱుకంగల దేని ..	91	తన కపకారము	78
ఎఱుకగల మహాత్ము	38	తనకిమ్మగు నంతకు	76
ఎఱుకగలవాఁత	44	తనయెందు తల్లి	40
ఎల్లనెయ్యములకు	113	తన యెఱిగిత	31
కడు ననురక్తియు	41	తను తను తనియెడు తతి	120
కడునలుకయు ...	74	తతియగు నంతకుం	77

పద్యము మొదలు	పుట	పద్యము మొదలు	పుట
భర్తృ వెణీగి దాని	...	102	మనమున వేరమి	..	103
దీరమతి యుతుల	..	74	మనుజులకు నెవ్వధం	85
ధృతిసెడి వేడిడి	87	మఱచినదలంపింపగ	.	57
ధృతిహీనుల చిత్తము	94	మిత్ర సంపన్నుడైన	..	79
నరలు గల కామునై	42	మొదల నప్రియమయ్యెను	100
నలసారము సంసార	...	83	మొదలి పెక్కు జన్మ	...	40
నానా విహారకైలో	73	మొనపి యపకారి	..	77
నిండు మనంబు	...	28	రధికిమ్ముగాని యెడ	...	119
నుతజల పూరితంబు	..	59	వీరు నమ్మంగ	.	72
పడిన యామిషంబు	85	వెలయంగ నశ్వ	...	59
పరహిత ఫలవంతులు	..	80	శారీరమానన	107
పరుల వలన బాధ	87	శోక భయ స్థానంబుల	..	106
వలుమారు శపథం	..	75	శ్రీ వాణీ గిరిజా	24
పురుష కంచె మున్న	..	85	సంతత గృహమేది	..	58
ప్రియము వలికెడు	100	సతియును గుణ	58
బలము గల వాని	80	సభకు వచ్చి ధర్మ	...	102
బొలుడని తలచి	..	77	సమశీలశ్రుత	...	68
భూరి గుణోన్నతు	49	సర్వతీర్థాభిగమ	.	59
మతిదలచుగ సంసారం	.	67	సర్వభూతదయకు	...	51
మతి మఱచి	..	89	సారమతిం	...	20
మదముఁగామంబు	49	హరివిషయాభిలాషాము	..	112
మనమునకుఁబ్రിയం	...	47			